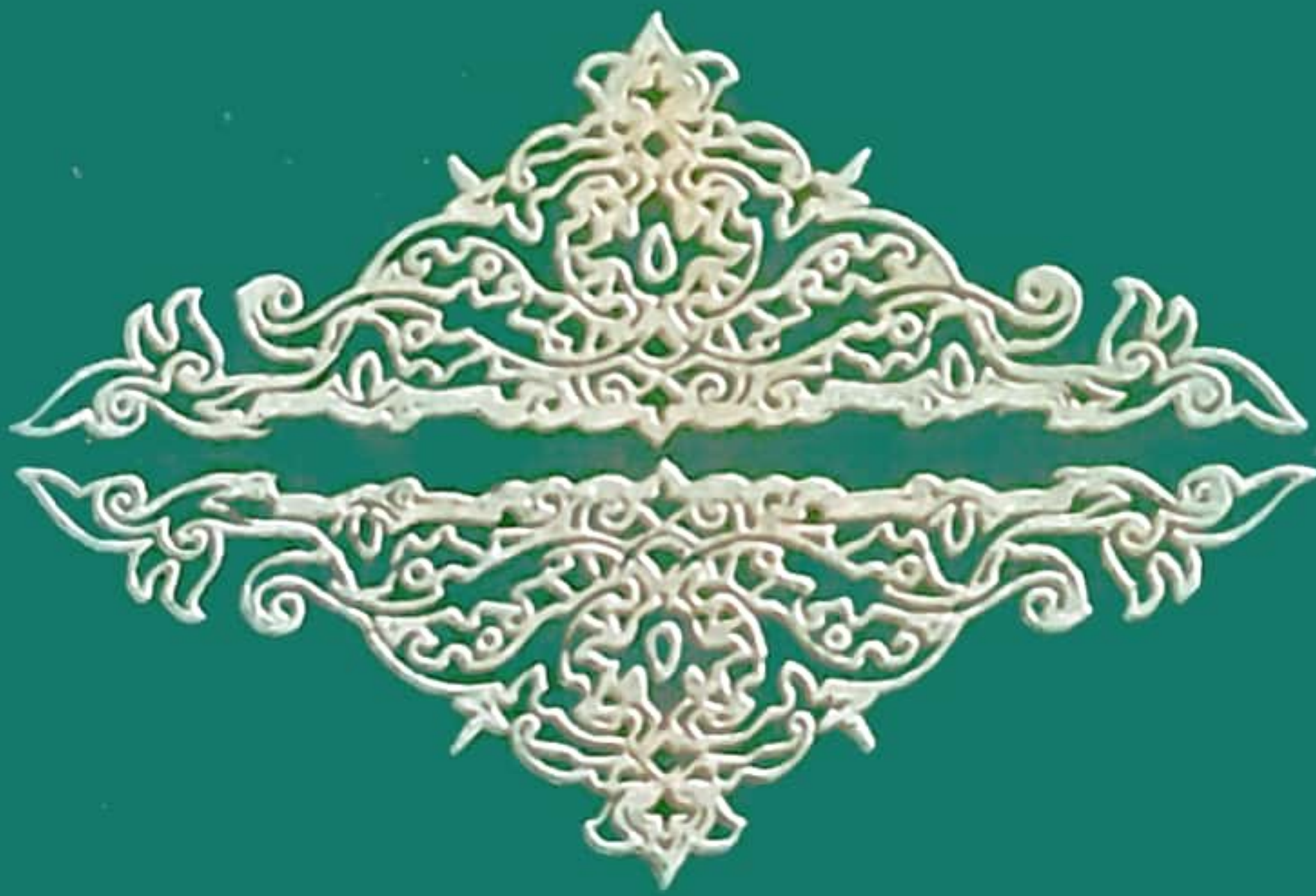

التَّيَّابَانِ فِي مَسَائِلِ السَّلُوكِ وَالْأَخْصَانِ

المُعْرُوفُ بِهِ

دَلَالَةُ السَّلُوكِ

افادات

حضرت العلامة مولانا الله يا رخاؤن رحمۃ اللہ علیہ ، نور اللہ مرقدہ

التبيان في مسائل السلوك والاحسان

المعروف بها

دلائل السلوك

أفادات

شيخ سلسلہ نقشبندیہ اولیہ حضرت العلامة مولانا الشریح خان رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

ادارہ تالیفات اولیہ ۰ مرشد آباد ۰ ضلع میانوالی

مکمل خزینہ ۰ کارخانہ ہازلہ
فیصل آباد پاکستان ۶۴۴۴۵۰

فہرست

باب نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
نزدیم ۱۹	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بحیت	۲۷۹
بیست ۲۰	کلام بالا روح	۲۸۳
بیست و یک ۲۱	آداب مریدین محالشیخ	۳۱۷
بیست و دو ۲۲	الکرامات	۳۲۱
بیست و ستر ۲۳	سلسلہ اولیہ	۳۷۳
	تصوف اور اصحاب تصوف و سلوک پر اعتراضات اور ان کے جوابات	۳۸۵
	حرف آخر	۴۴۷
	مکتوب گرامی حضرت شیخ بجاوب استفسار ایک عالم دین از افغانستان	۴۵۳

بار اول ۱۹۹۲ء

لقداد ایک ہزار

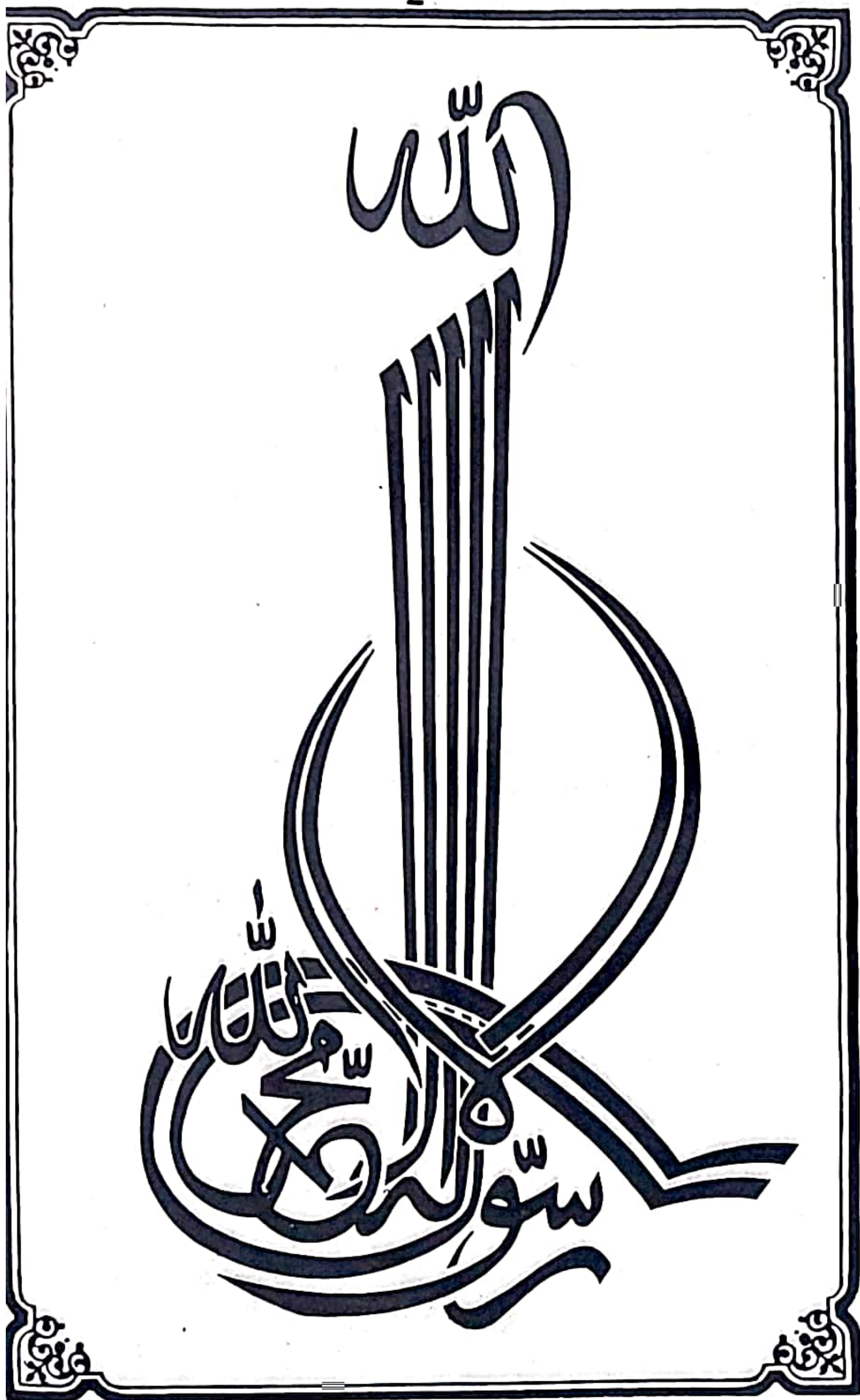
ہدیہ ۴۵۵ روپے ۲۰۰

مطبوعہ

ناشر ادارہ تالیفات اولیہ، مرشد آباد
(منسلع میاںوالی)

مکتوب گرامی حضرت شیخ بجاوب استفسار
ایک عالم دین از افغانستان

صفحہ نمبر	عنوان	باب نمبر
۴۷۳	شجرہ مشائخ سلسلہ نقشبندیہ اولیسیہ	
۴۷۵	عکس سندات خلفائے شیخ سلسلہ رحمۃ اللہ علیہ	
۴۷۷	(۱) حضرت محمد آسن بیگ مدظلہ العالی	
۴۷۹	(۲) حضرت سید بنیاد حسین مدظلہ العالی	
۴۸۱	حواشی	
۴۹۷	کتابیات	
	آراء	

۹
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَشْرَةٌ وَخَصِّلِي عَلَى رَسُولِهِ ﷺ

نشانِ راہ

ہنوز آل ابر رحمت در نشان است

خم و نمانہ بامرو نشان است

کوئی بائیس سال ادھر کی بات ہے کہ شیخ العرب والعجم مجدد الطریقہ مجتہد فی التصوف قلم فیوض بحر العلوم حضرت مولانا اللہ یار خاں علیہ الرحمہ والرضوان کو دربار نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہوا کہ اسلامی سلوک واحسان کے مسائل ودلائل کو کتاب وسنت کے احکام اور سلف صالحین کے ارشادات اور تعامل امت مرحومہ کی روشنی میں اس طرح پیش کریں کہ خواص وعام کے لیے اتمام حجت ہو جائے نیز اس دعوت کو عام کریں اور ایک ایک آدمی کو لے کر اس کی تربیت کریں تاکہ وہ فیضان خصوصی جو صدر مشکوٰۃ نبوت سے مقتبس انوار واسرار کا ابرگہ بار ہے طالحین راہ سلوک کی سیرابی وشادابی اور زندگی کا سبب بن سکے۔

۱۹۶۳ء میں حضرت مرشد مخدوم علیہ الرحمۃ نے یہ کتاب ”البتیان فی مسائل السلوک والاحسان“ المعروف بہ ”دلائل السلوک“ بزبان اردو تحریر فرمائی جسے پروفیسر حافظ عبدالرزاق ایم اے نے ادارہ نقشبندیہ اویلیہ چکوال سے شائع کیا۔

کتاب مذکور کے کئی ایڈیشن زیور طباعت سے آراستہ ہوئے اور حضرت علیہ الرحمۃ کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہر طباعت ایک نئی روشنی اور نئی قوت سے اصحاب بصیرت کے لیے غذائے روحانی اور تربیت قلوب کا سبب بنتی رہی۔ چند عرصہ قبل پھر اس ضرورت کی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا تھا کہ کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کیا جائے۔ ابھی تیاری کے مراحل ہی تھے کہ حضرت العلام مرشد

مخدوم مولانا اللہ یار خاں علیہ الرحمۃ والرضوان مختصر علالت کے بعد ۱۸ فروری ۱۹۸۳ء کی شام اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے **جعلہ اللہ الجنة ملوہ و مشوہ رحمۃ اللہ علیہ و برکاتہ و مغفرۃ و رضوانہ**۔

آپ کی جدائی کا صدمہ جانکاہ بھلایا نہیں جا سکتا اور یہ زخم اتنا گہرا ہے کہ اس کے مندمل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی:

وہ نہیں بھولتے جہاں جائیں

ہائے ہم کیا کریں کہاں جائیں

مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جدائی کے سانحہ کا تصور قلب محزون کی دھارس بدھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات گرامی کا مفاد زخموں پر مرہم رکھتا ہے کہ **الموت جسر یوصل العجیب الی العجیب** اور یہ کہ 'شہیدان محبت الیہ مرتے نہیں بل **ينتقلون من دار الی دار** — وہ اللہ کریم کے فضل و رحمت خصوصی سے حیات طیبہ کے انعام سے سرفراز ہوتے ہیں 'رفق اعلیٰ' کے آغوش رحمت میں اور اس کے سایہ عاطفت میں آرام فرماتے ہیں۔ اعلیٰ ملیں کے باسی کبھی ملاء اعلیٰ سے جا ملتے ہیں انہیں اصحاب الیمین کہیں یا شہیدان مرضیات باری تعالیٰ سے تعبیر کیجئے۔ حقیقی زندگی تو ایسے ہی خوش بختوں کی ہے کہ سعادت ازلی نے جنہیں اپنے دامن میں چھپا رکھا ہے۔ "من عمل صالحا من ذکر او انشی وهو مومن **للجنة حیوۃ طیبہ**"

یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ ایمان و عمل کے ثمرات حقیقی سے فیضیاب ہونے کا نام ہے یہ وہ جوہر ہے جو فنا کو بقا اور بقا کو ابدیت آشنا کرتا ہے:

میں یہ کہتا ہوں فنا کو بھی عطا کر زندگی

تو کمال زندگی کہتا ہے مرجانے میں ہے

"احیاء عند ربہم یرزقون" اور "فرحین بما اتاہم اللہ"

اس پر شاہد عدل:-

کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است

اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

وفاک فضل اللہ یوتہ من یشاء

دلائل السلوک^{طالبین} راہ سلوک واحسان کے لیے مینارہ نور ہے، ایک خورشید

درخشاں ہے، رہبر طریق اور مرشد کامل ہے۔

آپ کے ارشادات کی خوشبو مشام جان کے لیے نزہتوں کی امین اور نسبت روحانی کے لیے شادابی و فرحت کا سرچشمہ و منبع، دلوں کے لیے روشنی اور آنکھوں کے لیے نور ہے:

مشام جاں میں بسی ہے ابھی وہی خوشبو

ابھی ابھی تو چمن سے بہار گزری ہے

یہ کتاب کیا ہے رہبر راہ سلوک، مرشد طریقت، اسم بامسمیٰ یعنی الہیہ فی مسائل السلوک والاحسان، — در حقیقت یہ ایک دعویٰ ہے اور حضرت مرشد العلام علیہ الرحمۃ والرضوان کے تربیت یافتگان کی جماعت اس کی دلیل اور جیتا جاگتا ثبوت ہے۔

"سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مستبیین و متوسلین اور زیر تربیت سالکین نے

تقریباً نصف صدی سے انفرادی طور پر اور ربع صدی سے اجتماعی انداز سے شیخ العرب والعمم مجدد الطریقہ مجتہد فی التصوف حضرت العلام مولانا اللہ یار خاں رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا، تحدیث نعمت کے طور پر **حمد اللہ و شکرا علی نعمائہ** سینکڑوں بلکہ ہزاروں خوش بخت ترقیہ و تعمیر سیرت کے مراحل سے گزر کر سلوک واحسان کے اعلیٰ مقامات سے فیضیاب ہوئے۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ احسان

ہے کہ اس نے اس دور آخر میں صحیح اسلامی سلوک و احسان کی تجدید و احیاء کا اہم اور منفرد کام حضرت شیخ مکرم کو علمی اور عملی طور پر انجام دینے کی توفیق خاص سے نوازا و **وفلک فضل اللہ ہوتیہ من یشاء اور واللہ یختص برحمۃ من یشاء** :

اس سعادت قسمت شہباز شاہین کردہ اند

”جماعت سا لکین اویلیہ“ کا وجود آپ کے فیضان کا عملی ثبوت ہے اور دلائل السلوک آپ کے علمی فیوض و برکات پر شاہد **کمالا یغنی علی من لا حظ من العلم** :

آفتاب آمد دلیل آفتاب

آپ کا طریق تربیت اور سلسلہ تصوف نقشبندیہ اویلیہ ہے یعنی آپ کا طریق تربیت و تزکیہ مشائخ نقشبندیہ علیم الرحمتہ کا طریقہ ہے کہ جس کا مدار صحبت شیخ کامل، القاء و اعطاء نسبت و انعکاس انوار پر ہے اور اویلیت سے مراد روح سے فیض ہے اور اس فیضان کی اعلیٰ صورت وہ نعمت و سعادت ہے کہ جس سے بڑی نعمت و سعادت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر روحانی بیعت، اس موہبت کبریٰ اور اس سعادت عظمیٰ کے حصول کے تصور پر بھی قربان جائیے اور اس مرشد مخدوم کے جوتوں کی خاک بن جائیے کہ جس کی نگاہ کیسا اثر انسان خاکی کی روح کو تزکیہ کی دولت سے مالا مال کر کے ان بلندیوں سے آشنا کر دے۔ اگر ہر موئے بدن زبان بن جائے اور زبان ہزار ہا زبانوں سے ترجمان حال ہو جائے تو، تعبیر مافی الضمیر کسی صاحب دل کی ہمنوائی میں یوں ہوگی :

جزاک اللہ کہ چشم باز کردی مراباجان جاں ہمراز کردی

اس مقام پر شیخ الشیوخ عالم حضرت العلام مرشد مخدوم بحر العلوم قلزم فیوض

رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات عالیہ سے مختصراً نقل کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے تاکہ قارئین اجمالی طور پر آپ کی دعوت تزکیہ و تربیت کا کچھ نقشہ اپنے سامنے رکھ سکیں فرمایا :

”ہمارے سلسلہ کا نام نقشبندیہ اویلیہ ہے۔ میں اپنے شاگردوں کی تربیت نقشبندیہ طریقہ کے مطابق کرتا ہوں اور میں نے اپنے محبوب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے اخذ فیض اور اجازت لی ہے۔ میرے اور میرے شیخ مکرم کے درمیان ۴۰۰ سال کا فاصلہ ہے۔ میں نے اویسی طریقہ سے اپنے محبوب شیخ کی روح سے فیض حاصل کیا۔ خلافت بھی ملی اور بحمد اللہ میرے محبوب شیخ کا فیض اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے۔ میں تصوف کو جزو دین اور روح دین سمجھتا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جسے سلوک سیکھنا ہو بندہ کے پاس ان شرائط کے ساتھ رہے جو میں پیش کروں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ دکھا دوں گا روح سے فیض کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص روح سے کلام کرے گا۔ قبر کے عذاب و انعام کو دیکھ لے گا۔ انبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام کی ارواح طیبہ سے ملاقات کرے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر روحانی بیعت کرا دوں گا بشرطیکہ وہ شخص قمع سنت ہو اور خلوص لے کر آئے۔ کوئی غرض فاسد نہ رکھتا ہو، طلب صادق ہو نکتہ چینی اور امتحان مقصود نہ ہو۔ یہ القائی اور انعکاسی چیز ہے جو القاء اور صحبت شیخ سے حاصل ہوتی ہے۔ کتب تصوف سے نشان راہ تو مل سکتا ہے مگر منزل تک رسائی نہیں ہو سکتی، حالات، واردات کیفیات اور روحانی ترقی کے لیے مراقبات کتابوں سے سیکھنے کی چیز نہیں کیونکہ واضع نے ان کے لیے الفاظ وضع نہیں کئے۔ یہ کمالات شیخ کامل کے سینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ شیخ کے باطن سے اور اس کی روح سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس نے ولایت و معرفت کا عملی نمونہ دیکھا ہی نہیں وہ عارف کیسے بنے گا۔“

دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی تصوف و سلوک کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں سے سلوک کے اعلیٰ مقامات کے لیے فیض ملتا ہے ظاہر ہے کہ جو شیخ اس مقام تک رسائی نہیں رکھتا پھر بھی سلوک طے کرانے کی بیعت لیتا ہے۔ وہ دھوکہ باز نہیں تو اسے اور کیا کہا جائے۔

حضرت العلام مرشد مخدوم علیہ الرحمۃ والرضوان کا فیض اب بھی بفضلہ تعالیٰ اسی طرح بلکہ ان کی توجہ سے اس سے بھی زیادہ روحانی قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے اور آپ کے متوسلین و مستبیین کو ہر "منزل" اور ہر "مقام" پر پہنچ رہا ہے۔

نفعنا اللہ وایاکم بفیوضہ وبرکاتہ

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فیض رسانی کے لیے اور اس نعمت عظمیٰ اور امانت کبریٰ کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے اور سلسلہ کے اتصال معنوی اور ربط روحانی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے بعد تائبین، خلفاء، مجازین، اصحاب الرائے اور مسترشدین کی ایک کثیر جماعت چھوڑی ہے جو اپنی اپنی استعداد کے مطابق حضرت علیہ الرحمۃ کی تعلیمات اور فیضان تربیت کی روشنی میں آپ کے فیوض و برکات اور ارشادات، اسرار و انوار کو بفضلہ تعالیٰ طالبین راہ ہدایت تک پہنچاتی رہے گی اور اب بھی جسے طلب صادق ہو وہ آئے اور اس نعمت عظمیٰ اور موہبت کبریٰ سے اپنا حصہ پائے۔ آپ کا فیض جاری ہے اور آپ کا سلسلہ موجود ہے:

ہنوز آں ابررحمت درفشان است

خم و نخنانہ بامہر و نشان است

آپ کے خلفاء حضرت میجر محمد احسن بیگ مدظلہ العالی (راولپنڈی) اور حضرت سید بنیاد حسین شاہ صاحب مدظلہ العالی (سرگودھا) سا لکین کی رہمائی اور تربیت کے

فرائض انجام دے رہے ہیں۔ صلائے عام ہے کہ جسے بھی سلوک سیکھنا ہو وہ انہی آداب و شرائط کے ساتھ جو حضرت علیہ الرحمۃ نے مقرر فرمائے ہیں، آئے، اس کی تربیت کی جائے گی۔ بفضلہ تعالیٰ حقیقت اس پر منکشف ہو جائے گی۔ رضائے الہی اور خلوص نیت شرط ہے۔ کوئی غرض فاسد نہ ہو، نکتہ چینی اور امتحان مقصود نہ ہو۔ وہ خود دیکھ لے گا کہ روح کس طرح پرواز کرتی ہے۔ منازل سلوک کس طرح طے ہوتے ہیں اور بفضلہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر روحانی بیعت بھی کرا دی جائے گی:

ایں کار دولت است کنوں تا کرادہند

ابوالحسن نقوی کان اللہ لہ

تذکارِ شیخ رحمہ اللہ

شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ۱۹۰۳ء میں اپنے آبائی گاؤں موضع چکڑالہ (ضلع میانوالی) میں ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کچھ اپنے ہی گاؤں میں اور کچھ ضلع کیمپلور کے بعض مقامات پر حاصل کی۔ اس کے بعد موہڑہ کور چشم (ضلع چکوال) میں مولانا محمد اسماعیل صاحب فاضل دیوبند، تلمیذ خاص حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ پھر چک نمبر ۱۰ جنوبی ضلع سرگودھا میں حضرت مولانا ولی اللہ صاحب مرحوم سے علم منطق وغیرہ میں کمال حاصل کیا۔

دورہ حدیث مدرسہ امینیہ دہلی میں ۱۹۳۳ء میں زیر سرپرستی حضرت مفتی کفایت اللہ مرحوم مکمل کیا۔

یونانی طب کے مطالعہ سے فارغ ہو کر درس و تدریس شروع فرمایا۔ ۱۹۳۶ء میں آپ نے تصوف کے میدان میں قدم رکھا اور ۲۳ برس کی مسلسل کاوشوں سے اس میں کمال حاصل کیا۔

۱۹۶۱ء میں آپ نے سالکین کی تربیت سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ شروع فرمائی آپ کے تربیت یافتہ بفضلہ تعالیٰ آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں جن میں سینکڑوں صاحب کشف و کرامت بھی ہیں اور آپ کی تعلیمات کی منہ بولتی تصویر بھی۔

آپ کی پوری زندگی دین حق کی تبلیغ و ترویج اور مذاہب باطلہ کی تردید میں گزری۔ آپ چوٹی کے مناظر رہے اور ”فاتح اعظم“ کے لقب سے معروف ہوئے۔ آپ نے باطل فرقوں کو بے نقاب کرنے میں اپنی تحریر و تقریر کا بے دریغ استعمال فرمایا۔ عبداللہ چکڑالوی منکر حدیث کے باطل مذہب کی بیخ کنی بھی آپ ہی کے حصہ میں آئی۔

تردید روافض کے سلسلہ میں آپ نے تحذیر المسلمین عن کید الکاذبین۔ الدین الخالص،

اور ایمان بالقرآن، جیسی معرکہ آرا کتب تصنیف فرما کر امت مرحومہ کو کسی مزید تحقیق سے رہتی دنیا تک بے نیاز فرما دیا۔

تصوف کے موضوع پر قلم اٹھایا تو ”دلائل السلوک“۔ ”حیات برزخیہ“۔ ”حیات انبیاء“۔ اور ”اسرار الحرمین“ جیسے گوہر نایاب سالکین کے ہاتھ آئے اس کے علاوہ تربیت سالکین کے موضوع پر آپ کے مکتوبات اور ملفوظات بصورت تحریر و آڈیو کیسٹ موجود ہیں جن سے آپ کی مبارک مجالس ذکر و ارشاد کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

یہی مشاغل دم آخر تک آپ کی مبارک زندگی کا جزو لاینفک بنے رہے حتیٰ کہ ۱۸ فروری ۱۹۸۳ء کو ۸۰ برس کی عمر میں آپ نے اسلام آباد میں دارالفنا کو خیر باد کہا اور ۱۹ فروری ۱۹۸۳ء غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ دنیائے تصوف و سلوک کا یہ آفتاب عالم تاب اپنے جملہ کمالات کیساتھ ظاہری نظر سے اوجھل ہو کر اپنی آخری آرام گاہ مرشد آباد (داخلی چکڑالہ میں) جلوہ ریز ہوا۔ انا لله وانا الیہ راجعون ولنعم من قال۔

افلت شمس الاولین و شمسنا
ابد ا علی افق العلی لا تغرب

۱۹-۷-۲۲

عرضِ حال

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم - بسم اللہ الرحمن الرحیم -

نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم

اجمعین

تصوف اور صوفیائے کرام کے متعلق عوام بلکہ علماء کے دلوں میں بھی کچھ شبہات پائے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ حضرات اس قسم کی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ طریقت اور شریعت دو الگ الگ چیزیں ہیں یا اسلامی تصوف عجمی سریت اور باطنیت کے مترادف ہے۔ یا یہ کہ تصوف تکلیفات شرعیہ سے آزادی کا نام ہے ان غلط فہمیوں کے ازالہ اور عوام و خواص کی علمی تشفی کی خاطر اللہ رب العزت نے یہ رسالہ تحریر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔

اگرچہ میری زندگی کا اکثر حصہ متکلمین کے نہج پر اسلام کی حقانیت کے اثبات اور فرق باطلہ کی تردید میں گزرا ہے۔ اور کلامی مباحث اور تصوف و سلوک میں بظاہر تغایر اور بعد نظر آتا ہے لیکن احقاق حق کے لئے علم کلام سے کام لینے اور تصوف کے ذریعے ایمان و یقین کی کیفیت پیدا کرنے میں فرق صرف دلیل سمعی اور دلیل ذوقی کا ہے۔ مگر بائیں ہمہ لوگ یہ سن کر حیران ضرور ہوتے ہیں کہ وہ شخص جسے کل تک ہم ایک مناظر اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے جانتے تھے آج تصوف، ذکر، حلقہ ذکر، تزکیہ نفوس اور منازل سلوک پر اظہار خیال ہی نہیں کر رہا بلکہ اپنا باطنی رشتہ صوفیائے کرام سے جوڑ رہا ہے مگر ان کی حیرت پر تعجب ہوتا ہے کہ

اہم یقسمون رحمۃ ربک

”کیا وہی آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں۔“

ور اس کا جواب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ

فلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے

تبلیغ و اشاعت دین کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفوس کا کام انبیاء علیہم السلام سے لیا جاتا رہا۔ مگر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت میں اس کی ذمہ داری علمائے ربانین پر عائد ہوتی ہے۔ جو ورثہ الانبیاء ہیں اور ہر مادی اور المادی دور کی تاریکیوں میں روشن چراغ کی مانند ہوتے ہیں موجودہ دور پر فتن میں اس ذمہ داری کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اس دور میں اسلام کی زبوں حالی اور مسلمانوں کی دینی پستی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایمان اور روحانی تعلق برائے نام ہی رہ گیا ہے ان کی اعتقادی خرابیوں اور علمی بے اعتدالیوں اور بدعنوانیوں کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں اس تعزذلت سے نکال کر اور اس خواب غفلت سے جگا کر شریعت مطہرہ کے اتباع، تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی طرف توجہ دلاتا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہنے کی بجائے الٹا اپنے آپ کو ادھام و تشکیک کی وادیوں میں دھکیل دیتے ہیں اور:

ظلمات بعضها فوق بعض ”تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں“ کی صورت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حق کی حفاظت اپنے ذمہ رکھی ہے۔ اس کی رحمت یہ کب گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ چنانچہ ہر دور میں وہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے حق کی حمایت اور اصلاح خلق کی خدمت لیتا رہا۔ اور صوفیائے کرام نے جس خلوص اور للہیت سے یہ خدمت انجام دی ہے اس کی مثال ملنا ممکن نہیں:

صوفیائے کرام کے ہاں تعلیم و ارشاد اور تزکیہ و اصلاح

باطن کا طریقہ القائی اور انعکاسی ہے اور یہ تصوف کا عملی پہلو ہے۔ جس کا انحصار صحبت شیخ پر ہے۔ بقول امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ”تصوف کا تعلق احوال سے ہے زبان سے بیان کرنے کی چیز نہیں“، مگر جہاں تک تصوف کے علمی پہلو کا تعلق ہے صحیح اسلامی تصوف کے خدوخال کا تعین اور اس کی حقیقت سے علمی حلقوں کو روشناس کرانا نہایت ضروری ہے کیونکہ آجکل جس چیز کو تصوف کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پیش کیا جاتا ہے اسے تصوف اسلامی سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح اسلامی تصوف کو بھی شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ عامۃ المسلمین کو صحیح اسلامی تصوف سے روشناس کرایا جائے جس کی اساس کتاب و سنت پر ہے تاکہ اس کی روشنی میں اپنی فکری اور علمی اصلاح کر کے ابدی فلاح حاصل کر سکیں اسی احساس فرض کا نتیجہ یہ کتاب ہے۔

معاونت فی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

اللہ یار خاں - چکڑالہ (ضلع میانوالی)

یکم شعبان سنہ ۱۳۸۵ھ -

۱۴ - ۲۰

اسلامی تصوف کی حقیقت

تصوف کیا ہے؟

موضوع علم تصوف

علم تصوف کی تعریف و غایت

تصوف کیا نہیں؟

اسلامی تصوف کی حقیقت

تصوف کیا ہے؟

لغت کے اعتبار سے تصوف کی اصل خواہ صوف ہو اور حقیقت کے اعتبار سے اس کا رشتہ چاہے صفا سے جا ملے اس میں شک نہیں کہ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ جس کی اساس خلوص فی العمل اور خلوص فی النیت پر ہے اور جس کی غایت "تعلق مع اللہ اور حصول رضائے الہی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آثار صحابہ سے اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے۔

عہد رسالت اور صحابہ کرام کے دور میں جس طرح دین کے دوسرے شعبوں تفسیر، اصول، فقہ، کلام وغیرہ کے نام اور اصطلاحات وضع نہ ہوئی تھیں ہر چند کہ ان کے اصول و کلیات موجود تھے اور ان عنوانات کے تحت یہ شعبے بعد میں مدون ہوئے اسی طرح دین کا یہ اہم شعبہ بھی موجود تھا۔ کیونکہ تزکیہ باطن خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا۔ صحابہ کی زندگی بھی اسی کا نمونہ تھی لیکن اس کی تدوین بھی دوسرے شعبوں کی طرح بعد میں ہوئی صحابیت کے شرف اور لقب کی موجودگی میں کسی علیحدہ اصطلاح کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے لئے متکلم، مفسر، محدث، فقیہ اور صوفی کے القاب استعمال نہیں کئے گئے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے دین کے اس شعبہ کی خدمت کی

اور اس کے حامل اور متخص قرار پائے۔ ان کی زندگیاں زہد و اتقاء اور خلوص و سادگی کا عمدہ نمونہ تھیں۔ ان کی غذا بھی سادہ اور لباس بھی موٹا جھوٹا اکثر صوف وغیرہ کا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے وہ لوگوں میں صوفی کے لقب سے یاد کئے گئے اور اس نسبت سے ان سے متعلقہ شعبہ دین کو بعد میں تصوف کا نام دیا گیا۔ قرآن حکیم میں اے تقویٰ، تزکیہ اور خشیت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور حدیث شریف میں اے ”احسان“ سے موسوم کیا گیا ہے اور اے دین کا ماحصل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل حدیث جبریل علیہ السلام میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ تصوف، احسان، سلوک اور اخلاص ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔

نبوت کے دو پہلو ہیں اور دونوں یکساں اہمیت رکھتے ہیں
کما قال تعالیٰ:

لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا منهم يتلوا علیہم
ایاتہ فیزکیہم ویعلمہم الکتب والحکمۃ۔

حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے جب کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

نبوت کے ظاہری پہلو کا تعلق تلاوت آیات اور تعلیم و تشریح کتاب سے ہے اور اس کے باطنی پہلو کا تعلق تزکیہ باطن سے ہے۔ جن نفوس قدسیہ کو فیضان نبوت کے ظاہری پہلو سے حصہ وافر بلا رہا۔ مفسر، محدث فقیہ اور مبلغ کے ناموں

سے موسوم ہوئے اور جنہیں اس کے ساتھ ہی فیضان نبوت کے باطنی پہلو سے بھی سرفراز فرمایا گیا ان میں سے بعض ابدانیت، قطیبت، غوثیت اور قیومیت وغیرہ کے مناصب پر فائز ہوئے مگر ان سب کا سرچشمہ کتاب و سنت ہے اللہ اور بندے کے درمیان علاقہ قائم رکھنے والی چیز اعتصام بالکتاب والسنہ ہے یہی مدار نجات ہے۔ قبر سے حشر تک اتباع کتاب و سنت کے متعلق ہی سوال ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ محققین صوفیائے کرام نے شیخ یا پیر کے لئے کتاب و سنت کا عالم اور عامل ہونا لازم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا آئے مگر اس کی عملی زندگی کتاب و سنت کے خلاف ہے تو وہ ولی اللہ نہیں بلکہ جھوٹا ہے شعبہ باز ہے کیونکہ تعلق مع اللہ کے لئے اتباع سنت لازمی ہے۔

کما قال تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ۔

آپ فرمادیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ

میرا اتباع کرو۔ خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

اتباع سنت کا پورا پورا حق ان اللہ والوں نے ادا کیا جنہوں نے نبوت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کی اہمیت کو محسوس کیا اور ہمیشہ پیش نظر رکھا اور تبلیغ و اشاعت دین کو تزکیہ نفوس سے کبھی جدا نہ ہونے دیا۔ تمام کمالات اور سارے مناصب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت ہی حاصل ہوتے ہیں اور تصوف کا اصل سرمایہ اتباع سنت ہے۔

موضوع علم تصوف

کسی علم کے موضوع کا تعین اس کے عوارضات ذاتیہ کی بحث سے ہوتا ہے پس علم تصوف کا موضوع مکلفین کے احوال ہیں مگر مطلقاً احوال نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ کونسا فعل قرب الہی کا سبب بنتا ہے اور کونسا فعل اللہ سے دوری کا

موجب - جیسا کہ علم طب میں موضوع بدن انسانی ہے لیکن مطلقاً بدن نہیں بلکہ
من حیث الصحة والمرض ہے -
پس علم تصوف میں بھی احوال مکلفین کے متعلق اللہ تعالیٰ کے قرب و بعد کی
حیثیت سے بحث ہوگی -

۱۴ - ۷ - ۲۲

علم تصوف کی تعریف اور غایت

هو علم تعرف به احوال تزكية النفوس وتصفيه الاخلاق
وتعمير الباطن والظاهر لنيل السعادة الابدية ويحصل به اصلاح
النفس والمعرفة ورضاء الرب وموضوعه التزكية والتصفيه
والتعمير المذكورات وغايتها نيل السعادة الابدية -

”تصوف“ وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفوس اور تصفیہ اخلاق اور ظاہر
و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں - تاکہ سعادت ابدی
حاصل ہو نفس کی اصلاح ہو اور رب العالمین کی رضا اور اسکی
معرفت حاصل ہو اور تصوف کا موضوع تزکیہ تصفیہ اور تعمیر باطن ہے
اور اس کا مقصد ابدی سعادت کا حصول ہے -

تعریف ’ موضوع اور غایت کا بیان اس لئے کیا گیا ہے کہ ہر علم کی شان ان
امور سے گانہ سے واضح ہو جاتی ہے اور ہماری غرض یہ ہے کہ تصوف و سلوک کا
دین اسلام میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہر ہو جائے اور کسی کے لئے اس امر کی
گنجائش نہ رہے کہ محض اس احتمال سے یہ علم ظنی ہے وہ اسے قابل اعتناء نہ سمجھے -
یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ دین کے دوسرے شعبوں میں ہزاروں مسائل ایسے
ہیں جن کی حیثیت ظنی مسائل کی ہے - انہیں قبول کر لینا اور علم تصوف میں
صرف ظنی کا احتمال پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اور اس عقیدہ میں غلو کرنا علمی

دیانت سے بعید ہے ایسا کرنا درحقیقت ارباب تصوف یعنی اولیاء اللہ سے عداوت
کرنے کے مترادف ہے - جس کے لئے من علای لی ولما لقد افنتہ للحرب -
کی وعید موجود ہے اس لئے تصوف کے معاندین اپنی عاقبت کی فکر کریں
یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی فن میں مہارت نہیں رکھتا اسے اس
فن اور اہل فن پر تنقید کا حق نہیں پہنچتا - چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفہ جنہیں
علم و تحقیق پر بہت ناز ہے جب تصوف پر بحث کرتے ہوئے مسئلہ کشف پر آتے
ہیں تو انہیں اس عاجزانہ اعتراف کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ملتا کہ ہذا طور
وراء طور العقل لا یدرکہ الا صاحب قوۃ القلمیہ -

تصوف کیا نہیں

تصوف کے لئے نہ کشف و کرامات شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلائے
کا نام تصوف ہے نہ تغویذ گنڈوں کا نام تصوف ہے نہ جھاڑ پھونک سے بیماری
دور کرنے کا نام تصوف ہے - نہ مقدمات جیتنے کا نام تصوف ہے نہ قبروں پر سجدہ
کرنے ’ ان پر چادریں چڑھانے اور چراغ جلانیکا نام تصوف ہے - اور نہ آنے
والے واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے - نہ اولیاء اللہ کو غیبی ندا کرنا ’ مشکل
کشا اور حاجت روا سمجھنا تصوف ہے - نہ اس میں ٹھیکیداری ہے کہ پیر کی ایک
توجہ سے مرید کی پوری اصلاح ہو جائے گی اور سلوک کی دولت بغیر مجاہدہ اور بدون
اتباع سنت حاصل ہو جائے گی - نہ اس میں کشف والہام کا صحیح اترنا لازمی ہے
اور نہ وجد و تواجد اور رقص و سرود کا نام تصوف ہے عام طور پر یہ سب چیزیں تصوف
کا لازمہ بلکہ عین تصوف سمجھی جاتی ہیں - حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز بھی پر
تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا - بلکہ اس قسم کی خرافات اسلامی تصوف کی عین
ضد ہیں -

۲۴-۵-۱۴
۲۴-۵-۱۴
۲۴-۵-۱۴
۲۴-۵-۱۴

۲۴-۵-۱۴
۲۴-۵-۱۴
۲۴-۵-۱۴
۲۴-۵-۱۴

تصوّف کے متعلق مختلف نظریات

مُنکرینِ تصوّف
و تائیدینِ تصوّف

تصوف کے متعلق مختلف نظریات

منکرین تصوف

تصوف کا انکار مختلف بہانوں اور مختلف الزامات کی آڑ میں کیا جاتا ہے۔ ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ تصوف بدعت ہے۔ بدعت کی بحث مناسب مقام پر آجائگی اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ تصوف بدعت ہے یا سنت اور روح اسلام ہے۔ یہاں ہم اصولی طور پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ منکرین تصوف کی حیثیت نہ تو مجتہد کی ہے کہ ان کا انکار کسی کے لئے حجت ہو اور نہ یہ علمائے حق اور صوفیہ محققین پر کسی طرح فوقیت رکھتے ہیں کہ ان کی رائے کا احترام کیا جائے۔ بلکہ بقول مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ منکرین تصوف چور، ڈاکو اور راہزن ہیں جو دین کا ایک اہم جزو دین سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کوڑوں نفوس قدسیہ کو بدعتی کہنے کی بجائے یہ زیادہ قرن عقل و انصاف ہے کہ ان منکرین تصوف کو ہی بدعتی سمجھا جائے۔ ان کے انکار کی وجہ ان کی جمالت اور کم علمی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ایسے لوگ ہمیشہ ایسا کرتے آئے ہیں: النہی اعلیٰ لما جہلوا

کما قال اللہ تعالیٰ بل کنہوا بما لم یحیطوا بہ

اگر یہ لوگ ارشاد ربانی کو پیش نظر رکھتے کہ ولاتقف مالیس لک بہ

علم

تو ممکن ہے انہیں انکار کی جرات نہ ہوتی۔

۲۵ ۵۲

۱۵-۱۴

۱۴-۱۳

۱۳-۱۲

قائلین تصوف

قائلین تصوف کے پھر دو گروہ ہیں ایک قلیل جماعت

اعتقاداً تصوف کی قائل ہے اور عملاً بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ درحقیقت یہی لوگ اہل حق ہیں اور قلیل من عبدی الشکور کے مصداق ہیں۔ ان کا وجود ہر زمانے میں رہا ہے اور نبوت کے اس شعبہ کی برکات انہیں کے وسیلے سے دنیا میں پھیلتی رہی ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے جو بظاہر تو تصوف کی قائل ہے مگر عملاً اس کی منکر ہے ان کے نزدیک تصوف صرف کتب تصوف کا مطالعہ کر لینے، اولیاء اللہ کی حکایات سن لینے، سر دھننے اور جھوننے تک محدود ہے۔ یہ لوگ اول تو کسی عارف کامل مزکی و مصلح کی تلاش کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے جو عملاً سلوک سکھائے اور اتباع سنت پر زور دے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص مل جائے تزکیہ باطن کا طریقہ سکھائے یا راہ سلوک طے کرائے تو اس پر یقین نہیں کرتے بلکہ اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے حالانکہ ان کی بے یقینی کی اصل وجہ ان کا فکری اور عملی جمود ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ محنت نہ کرنی پڑے محض زبانی باتوں اور حکایتوں سے ہی سلوک طے ہو جائے یہ لوگ بھی دراصل تصوف اسلامی کے منکر ہیں۔ اس جماعت میں بعض اوقات اس نعرہ کی گونج بھی سنائی دیتی ہے ”کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے“ یہ نعرہ کیا ہے کتاب و سنت سے آزادی اور اتباع سنت سے فرار کی ایک راہ نکال لی ہے۔

حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ روض الراحین میں علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں

۱۵-۱۴
۱۴-۱۳
۱۳-۱۲
۱۲-۱۱
۱۱-۱۰
۱۰-۹
۹-۸
۸-۷
۷-۶
۶-۵
۵-۴
۴-۳
۳-۲
۲-۱
۱-۰

کہ :

”انکار کرامات کے اعتبار سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں ایک تو وہ جو مطلقاً منکر ہیں یہ مشہور اہل مذہب اور پرہیز گاری سے منحرف ہیں - دوسرے وہ جو اگلے لوگوں کی کرامات کے قائل ہیں - مگر اپنے زمانے کے اصحاب کرامات کے منکر ہیں یہ لوگ بقول سیدی ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ’ بنی اسرائیل کے مشابہ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت تصدیق کی جب ان کو نہیں دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور اس کا باعث حسد و عداوت اور شقاوت کی سوا کچھ نہ تھا - تیسرے وہ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے زمانے کے لوگوں میں بھی خدا کے اولیاء ہیں لیکن کسی شخص معین کی تصدیق نہیں کرتے - ایسے لوگ اولیاء اللہ کی رہنمائی سے محروم ہیں - ۵

جمعہ ۲۸
۸-۳۱-۲۰
۱-۸-۱۲
۵-۱۰-۳۵

تصوف کا ثبوت

حدیث جبریلؑ

بعثت انبیاء کا مقصد

دین میں تصوف بمنزلہ روح فی الجسد

تصوف کا حصول فرض عین

امام غزالی کی رائے

تصوف اصول دین ہے -

اہلسنت والجماعت کا مدار شریعت و طریقت پر ہے -

تصوف تو اتر سے ثابت ہے -

حدیث احسان پر تفصیلی بحث

قرب نوافل

قرب نوافل اور قرب فرائض میں فرق

تصوف کا ثبوت

حدیث جبریل علیہ السلام

کتب احادیث میں حدیث جبریل کو اصول دین کے بیان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے جس میں دین کو اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب بیان فرمایا گیا ہے احسان کی وضاحت یوں بیان کی گئی ہے :

قال اخبرنی عن الاحسان - ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک قال لی یا عمراتندی من السائل قلت الله ورسوله اعلم - قال فانه جبریل اناکم یعلمکم دینکم ا

”جبریلؑ نے کہا مجھے احسان کے متعلق بتائیے رسول خدا نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے - پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے - پھر حضورؐ نے فرمایا - اے عمر! کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا - میں نے عرض کیا - اللہ اور اس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں - فرمایا - یہ جبریل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے -“

اس حدیث کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے

قال الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ من تصوف فلم يتفقه فقد تزندق
ومن تفقه فلم يتصوف فقد تفسق فمن جمع بينهما فقد تحقق -
”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے فقہ کے بغیر تصوف

حاصل کیا وہ زندقہ ہوا۔ اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہو۔ اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا۔

”بدانکہ بنائے دین و کمال آن برفقہ و کلام و تصوف است و اس حدیث شریف بیان اس ہر مقام کردہ اسلام اشارت بہ فقہ است کہ متقمن بیان اعمال و احکام شرعیہ است و ایمان اشارت باعتقادات کہ مسائل اصول کلام اند و احسان اشارت بہ اصل تصوف است کہ عبارت از صدق توجہ الی اللہ است و جمع معانی تصوف کہ مشائخ طریقت ہاں اشارت کردہ اند راجع ہمیں معنی است و تصوف و کلام لازم یکدیگر اند کہ ”پچ یکے بے دیگر تمام نہ پذیرد و چاکہ کلام بے تصوف و تصوف بے فقہ صورت نہ بندد زیرا کہ حکم الہی بے فقہ شناختہ نہ شود و فقہ بے تصوف تمام نشود و زیرا کہ عمل بے صدق توجہ تمام نہ پذیرد و ہر دو بے ایمان صحیح نگر در مثال روح و جسد کہ پچ کلام بے دیگر وجود نگیرد و کمال نہ پذیرد“

خوب سمجھ لو کہ دین کی بنیاد اور اسکی تکمیل کا انحصار فقہ کلام اور تصوف پر ہے اور اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہوا ہے۔ اسلام سے مراد فقہ ہے کیونکہ اس میں شریعت کے احکام اور اعمال کا بیان ہے اور ایمان سے مراد عقائد ہیں جو علم کلام کے مسائل ہیں اور احسان سے مراد اصل تصوف ہے جو صدق دل سے توجہ الی اللہ سے عبارت ہے مشائخ طریقت کے تمام ارشادات کا حاصل یہی احسان ہے تصوف اور کلام لازم ملزوم ہیں۔ کیونکہ تصوف بغیر کلام کے اور فقہ بغیر تصوف بے معنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام فقہ کے بغیر معلوم نہیں ہوتے اور فقہ بغیر تصوف

PM
۴۹-۲۴-۴۴
۴-۱۲-۴۴
۴-۱۰-۴۴

کے کامل نہیں ہوتی کیونکہ کوئی عمل بغیر اخلاص نیت کے مقبول نہیں اور یہ دونوں ایمان کے بغیر بیکار ہیں۔ ان کی مثال روح اور جسم کی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ناتمام رہتے ہیں۔

فائدہ: تصوف جزو دین ہے اور انتہائے جزو مستلزم ہے انتہائے کل کو پس انکار تصوف مستلزم ہو گا انکار دین کو۔

عالم جب تک تصوف و سلوک سے بے بہرہ ہے نہ صحیح معنوں میں وارث رسول ہے اور نہ نائب رسول کہلانے کا مستحق:

ولا یكون الخليفة الامن جمع المقاصد الثلاثة التي ذكرناها
وحفظ الكتاب والسنة فتدرب في قوانين السلوك فتربية
السالکین (۸)

خلیفہ رسول صرف وہ شخص ہو گا جس نے دین کے تینوں شعبے جمع کئے ہوں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو یاد کیا ہو اور قوانین علم سلوک اور تربیت سالکین میں کوشش کی ہو۔

فائدہ: (۱) العلماء ورثة الانبیاء (علماء انبیاء کے وراثت ہیں)
سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کے ان تینوں اجزاء کو جمع کیا ہو کیونکہ:
فانه جبریل اناکم بعلمکم دینکم۔

سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کی تعلیم کے

لئے جبریلؑ کو بھیجا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ وہ تین اجزاء اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب ہیں جس میں سلوک جسے لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے بھی شامل ہے۔

(۲) اگر یہ تسلیم کر لیں کہ سلوک بدعت ہے تو ماننا پڑے گا کہ دین مرکب

۴۹-۲۴-۴۴
۴-۱۲-۴۴
۴-۱۰-۴۴

بدعت سے ہے اور جب دین بدعت وغیر بدعت سے مرکب ہوا تو پورا دین بدعت

۵۲-۲-۵۲-۲
نمبر ۱۰-۱۰-۲۵
۱۲-۸-۱۲
۱۰-۱۰-۲۵

(۲) بعثت انبیاء علیہ السلام کا مقصد

انبیاء علیہم السلام تین اغراض کو پورا کرنے کے لئے مبعوث ہوتے رہے ہیں اول
صحیح عقائد، دوم صحیح اعمال، سوم صحیح اخلاص۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

وقد تكفل بغير الاول اهل الاصول من علماء الامة وقد تكفل بغير

الثاني فقهاء الامة فهذه الامة بهما اكثرين وقد تكفل بغير الثالث

الصوفية رضوان الله عليهم

صحیح عقائد کے فن کے کفیل علمائے اصول ہوتے ہیں اعمال کے صحیح

کے کفیل فقہائے امت ہوئے ہیں۔ اور فن خلوص واحسان کے

کفیل صوفیہ کرام ہوتے ہیں۔

۱۲-۸-۱۲
۱۰-۱۰-۲۵
۱۲-۸-۱۲
۱۰-۱۰-۲۵

دین میں تصوف بمنزلہ روح فی الجسد ہے

والنفس بیده هذه الثالث ايق المقاصد الشريعة

ماخذها عمقها مهتدا هو بالنسبة الى سائر الشرائع بمنزلة الروح من

الجسد وبمنزلة المعنى من اللفظ -

”تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ

یہ تیرا فن مقاصد شرعیہ کے ماخذ کے لحاظ سے بہت باریک اور گہرا

ہے اور تمام شریعت کے لئے اس فن کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے

لئے روح کی ہے۔ اور لفظ کے لئے معنی کی ہے“

فائدہ :- یہ فن ثالث اخلاص اور احسان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اخلاص

واحسان ساری شریعت کی روح ہے جس طرح روح کے بغیر بدن بے کار ہے اسی

طرح بدون اخلاص عقائد واعمال بے کار ہیں۔

(۲) تصوف کے بغیر نہ شریعت زندہ رہ سکتی ہے نہ دین سلامت رہ سکتا ہے۔ جیسا

کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے وضاحت فرمادی ہے۔

تصوف کا حصول فرض عین ہے

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سورہ التوبہ کی آیت

ماكان للمؤمنين ان ينفروا كافه کی تفسیر کے سلسلے میں تصوف کے

مقام اور اہمیت کی وضاحت فرماتے ہیں :

وان العلم النبی يسمون الصوفية الكرام للنبا فهو فرض عین

لان ثمراتها تصفية القلب عن اشتغال بغير الله واتصافه بدوام

الحضور فتزكية النفس عن رذائل الاخلاق من العجب

والتكبر والحسد وحب الدنيا والجهل والكسل في الطاعات وايقار

الشهوات والرياء والسمعة وغير ذلك وتحليتها بگرام الاخلاق من

التوبة والرضا بالقضاء والشكر على النعماء والصبر على البلاء

وغير ذلك ولا شك ان هذه الامور محرمات على كل مومن اشد

تحريما من معاص الجوارح واهم افتراضا من فرائضها من الصلوة

والصوم والزكوة وشيئ من العبادات لاصيما بشيئ منها مالم

يقترن بالاخلاص والنية ۹

صوفیہ کرام جس علم کو لدنی کہتے ہیں اس کا حصول فرض عین ہے

۱۲-۸-۱۲
۱۰-۱۰-۲۵
۱۲-۸-۱۲
۱۰-۱۰-۲۵

کیونکہ اس کا ثمرہ صفائی قلب ہے غیر اللہ کے شغل سے اور قلب کا مشغول ہونا ہے دوام حضور سے اور تزکیہ نفس ہے رزائل اخلاق سے جیسے عجب تکبر، حسد، حب دنیا، حب جاہ، عبادات میں سستی، شہوات نفسانی، ریا، بمعہ وغیرہ اور اسکا ثمرہ فضائل اخلاق سے متصف ہونا ہے جیسے توبہ من العاصی رضا بالقضاء شکر نعمت اور مصیبت میں صبر وغیرہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور مومن کیلئے اعضا و جوارح کے گناہوں سے بھی زیادہ شدت سے حرام ہیں اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے زیادہ اہم فرائض ہیں کیونکہ ہر وہ عبادت جس میں خلوص نیت نہ ہو بے فائدہ ہے اور خلوص ہی کا نام تصوف ہے۔

۲۴-۱۹-۳۵
۱۴-۸-۱۴
۱۶-۱۰-۳۵

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے

و کذا لک یفترض علیہ علم احوال القلب من التوکل والخشیۃ والرضاۃ ۹

” (جیسے باقی علوم فرض ہیں) اسی طرح علم سلوک بھی فرض ہے۔ جو علم احوال قلب ہے جیسے توکل، خشیۃ، رضا بالقضاء۔“

فائدہ :- امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ علم تصوف کا حصول فرض عین ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیم تصوف کو فرض عین قرار دیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے احوال قلب کی تفصیل بیان فرما کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ۔

فیلزمہ ان یتعلم منها ما یری نفسه محتاجا الیہ وازالتھا فرض عین پس مومن کو لازم ہے کہ رزائل کے دفعیہ کے لئے علم اتقا حاصل کرے جتنا اپنے نفس کو اس کا محتاج سمجھے ان کا ازالہ فرض عین ہے۔

تصوف اصول دین سے ہے تفسیر جمل میں ہے

والدین النبی لا یقبل التفسیر هو التوحید والاخلاص والایمان بما جاءت

جميع الرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام -۱۰

” دین وہ چیز ہے جو تفسیر و تبدل کو قبول نہیں کرتا وہ توحید اور اخلاص

ہے جسے تمام انبیاء لے کر آئے۔“

فائدہ :- اس سے ثابت ہوا کہ تصوف اسلامی اصول دین سے ہے۔ اور یہ عبارت ہے خلوص واحسان سے اور بغیر خلوص نہ توحید مقبول ہے نہ ایمان و عمل۔

اہل سنت والجماعت کا مدار شریعت و طریقت پر ہے

شاہ عبدالغزیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

” اہل سنت کا مدار شریعت اور طریقت پر ہے انہی دونوں باتوں

کو موقع ریاست اور بزرگی کا گنتے ہیں“

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ منکرین تصوف اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں اہل سنت اور صوفیہ محققین نے تصوف اور عقیدہ تصوف کو کتاب و سنت سے وراثت پائی ہے اس میں سلف سے خلف تک یکسانی کے ساتھ متفق رہے ہیں یہ صوفیا کرام کا اجماعی مسلک ہے۔ ہاں وقتاً فوقتاً جو خرابیاں اس میں پیدا ہوتی رہیں محققین ان کی اصلاح کرتے رہے۔

۲۴-۱۹-۳۵
۱۴-۸-۱۴
۱۶-۱۰-۳۵

تصوف تواتر سے ثابت ہے

تصوف و سلوک تواتر سے ثابت ہے اور اتنی بڑی جماعت کا تواتر ہے جو علم و عمل، زہد و تقویٰ اور خشیت میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ ایسی اور اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے۔

حدیث احسان پر تفصیلی بحث

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ۵۹۱

قال اخبرنی عن الاحسان -

الممھود ذھنا فی الایات القرانیۃ من قولہ تعالیٰ للذین احسنوا الحسنی ' وقال هل جزاء الاحسان الا الاحسان - واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین والایات المراد بہ فی الایات ما شتمل علی الایمان والاسلام وغیرہما من الاعمال والایات والاحوال -

الاحسان میں الف لام عہد زہنی ہے جس میں اشارہ قرآنی آیات کی طرف ہے۔ جن میں لفظ احسان وارد ہوا ہے۔ اور ظاہرات یہ ہے کہ مراد ان آیات سے وہ احسان ہے جو شامل ہے ایمان اور اسلام وغیرہ اعمال ظاہری، اخلاق اور احوال (صوفیہ) پر۔

اور فیض الباری ۱۳۹۱

ان الاحسان ینقسم الی حال و علم - فان مشاہدۃ الحق بقلبہ کاندہ یراہ حال لہ وصفہ قائمۃ بہ ولیست علما۔

احسان منقسم ہے حال صوفیہ اور علم پر۔ کیونکہ قلب سے حق کا مشاہدہ کرنا، گویا سالک نے آنکھوں سے دیکھا، یہ ایک حالت ہے جو

اس کی صوفی سالک کی صفت قائمہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ حالت علم نہیں

فیض الباری کی عبارت سے ظاہر ہے کہ احسان یا تصوف و سلوک صرف علم کا نام نہیں۔ اس لئے اس علم کے پڑھ لینے سے آدمی عارف باللہ نہیں بن جائے گا۔ جیسے کسی شخص کو نماز، روزہ اور حج کے مسائل کا علم ہو تو محض علم ہونے سے وہ نہ نمازی بن گیا نہ صائم نہ حاجی۔ یہ تو اعمال ہیں جن کا تعلق محض علم سے نہیں بلکہ کرنے سے ہے، اسی طرح تصوف و سلوک حال اور کیفیات ہیں۔ جو شیخ کے سینے سے نکل کر سالک کے قلب کو منور کرتی ہیں۔ ان احوال اور کیفیات کے لئے واضح نے کوئی الفاظ وضع نہیں کئے۔ کتب تصوف سے تصوف و سلوک کے متعلق علم کی حد تک رہنمائی تو مل سکتی ہے، لیکن وہ احوال و کیفیات جو اصل مطلوب ہیں وہ شیخ کامل کی توجہ کے بغیر ممکن نہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں

یہ کہے رہتا ہوں کہ جسے اپنے رب سے رشتہ جوڑنے اور تعلق باللہ قائم کرنے کی اہم طلب ہو وہ اس عاجز کے پاس آجائے انشاء اللہ تعالیٰ اس نعمت غیر مترقہ سے محروم نہیں رہے گا۔

تصوف و سلوک کا انکار علم یا استدلال پر مبنی نہیں ہے بلکہ جمالت، ضدیاء و پرمی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بیسیوں آیات تصوف و سلوک کی اصل اور بنیاد ہیں۔ محدثین نے آیات احسان اس سلسلے میں بطور ثبوت پیش کی ہیں، ان کی تفصیل احادیث نبویٰ اور اقوال مشائخ میں ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کے کلیات کے علاوہ جزئیات تک نصوص قرآنی اور آثار سے مؤید ہیں، ہم بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ صوفیہ کے مختلف طرق اور سلسلے جن میں اشغال و اعمال اور ان کے نتائج و ثمرات کا ذکر ہے، ان کے کلیات اور جزئیات تک کی تائید نصوص و آثار اور روایات سے ہوتی ہے جن کی تفصیل آگے آئے گی۔

Amir

ۛے اس کو صاحب نسبت کہتے ہیں اور تصوف میں چار مشہور سلسلے

صوفیہ کے ذکر پاسِ انفس میں یہی حالت ہوتی ہے۔ جو اہل جنت کی بیان ہوئی ہے۔ یہی حدیث سانس سے ذکر کرنے کی اصل اور اس کا ثبوت بھی ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں جس دم کی کیفیت پائی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل نے مجھے اتنا بھینچا کہ بلغ منی العہد حتی ظننت انہ الموت یعنی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے اسے موت خیال کیا۔ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب سانس رک جائے دم گھٹنے لگے، یہی جس دم کے وقت کیفیت

ہیں - سروردی قادری ' چشتی اور نقشبندی ' اور سلسلہ سروردی ہمارے خاندان میں دس پشتوں سے متصل چلا آرہا ہے پھر جو ادا و نواہی وعدے اور وعید نقل ہو کر ہم تک پہنچے ہیں اسے شریعت کہتے ہیں - اور ان پر عمل پیرا ہونا اور اس رنگ میں رنگا جانا طریقت کہلاتا ہے - اس وقت تمام اعمال ' ایمان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں - سلف صالحین کی یہی حالت تھی ' مگر آج کل علم ہے عمل نہیں ' ایمان ہے مگر اعضاء و جوارح سے اس کی تصدیق نہیں ' بت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے - پھر اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنا ' اعلیٰ نصب العین تک پہنچنا اصل کامیابی ہے - اس کا نام حقیقت ہے - لاتغایران کما زعم العوام - اس سے ظاہر ہوا کہ شریعت اور طریقت دو مختلف چیزیں نہیں جیسا کہ عوام میں مشہور ہے -

الفاظ اور معنی کا تعلق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں -

انی لست ممن یاخذون الدین من الفاظ بل اولى الامر عنی تورات الامة واختیار الائمة فانهم هداة الدین واعلامته ولم یصل الدین الینا الامنهم فعلمهم الاعتماد فی هذا الباب فلا نسیئ الظن بهم ۱۳

میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دین کو صرف الفاظ سے اخذ کرتے ہیں - بلکہ میرے نزدیک الفاظ کے حقیقی معنی امت کا توارث اور وہ صورت ہے جو ائمہ نے اختیار کی ہے ' کیونکہ وہی دین کے ہادی اور نشان ہیں - ہمیں دین تو انہیں کے ذریعے پہنچا ' ہم اس بارے میں انہی پر اعتماد کرتے ہیں - ہم ان کے متعلق سوئے ظن سے بچتے ہیں -

بلاشبہ دین متین الفاظ کی شکل میں نقل ہو کر ہم تک پہنچا ' مگر ان الفاظ میں حقیقی معنی بتانے والی جماعت بھی ساتھ ساتھ ملا بعد نسل چلتی آئی - الفاظ دین کے معنی جو ان حضرات نے سمجھے اس کے مطابق عمل کر کے دکھاتے رہے - یہی تعامل اور توارث ہے جو دین کی روح ہے - اس پر حقیقی اعتماد ہی اصل دین ہے - اور یہی دین ایک طرف چار فقہی مذاہب میں اور دوسری طرف چار روحانی سلسلوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا ہے اہل السنۃ والجماعت کا مدار نبوت کے انہی دو پہلوؤں پر ہے -

اگر الفاظ کو معانی پہنانے کے سلسلے میں آزادی ہو تو وہ دین نہیں بلکہ نفس پرستی ہوگی - اس لئے جہاں تک منقول دین کے الفاظ کے معانی سمجھنے کا تعلق ہے اس کا انحصار تعامل امت اور عرف پر ہوگا -

دین سے کیا مراد ہے :- عمدة القاری ۳۳۹:۱ زیر حدیث

جاء جبرئیل یعلمکم دینکم ای یعلموا العقائد الدینیة والاعمال الظاہرة والاعمال القلبیة -

جبرئیل آئے کہ تمہیں دین سکھائیں - یعنی تاکہ تم جان لو کہ عقائد دینیہ کیا ہیں - اعمال ظاہری اور اعمال قلبی کون کون سے ہیں

اور تحفہ القاری ۱۲۱:۱

دل الحديث على ان علوم الدين ثلاثة الاول العقائد وهو علم الكلام والثانى علم الحرام والحلال لمعرفة الاحكام وهو علم الفقه والثالث علم المكاشفات والمراقبات وهو علم التصوف ومجموعها الدين - والاحسان هو اهل التصوف الذی هو عبادة عن صلق

النور
۳۵-۲۸-۶
۱۴-۱۲-۳۱
۲۵-۱۱-۳۳

التوجه الى الله وجميع معاني التصوف التي جاءت من مشائخ الطريقة

كلها راجعة الى هذا المعنى فالدين فترثلاث ركعات الاولى ركعة الايمان والثانية ركعة والاسلام الثالثة ركعة الاحسان وهي التي توترماقد صلي ولايصح الاقتصار على ركعة الاحسان فقط ما لم ينضم اليها شفع الايمان والاسلام فقال القرطبي هذا الحديث يصح ان يقال له ام السنة فقال قاضي عياض اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرية والباطنية ومن اعمال الجوارح فمن اخلاص السرائر قال علامة الزمان الشيخ محمود الحسن الديوبندي قلنس سره ان مقصود المؤلف بهذا الترجمة ان الاصول والفروع والاعمال والايمان والاسلام والاحسان والاخلاص والاخلاق كلها من الدين وفي حديث هرقل ذلك بشاشة الايمان هو الاحسان وشار هذا الباب الى ان من ذاق حلوة الايمان شرح الله صدره للاسلام وخالط بشاشة القلب خلطارابطيا اتحاريا فيجوز ان يقال في حقه انه محفوظ من الارتداد وامان ليس كذا لك فلا يجوز له الوثوق على ايمانه -

حديث جبرئيل عليه السلام تين علوم پر دلالت کرتی ہے - اول عقائد - یہ علم کلام ہے - دوسرا طلال و حرام اور احکام کی معرفت - یہ نقد ہے - تیسرا مکاشفات اور مراقبات کا علم ہے - یہ علم تصوف ہے - اور تینوں کے مجموعے کا نام دین ہے - اور احسان تصوف کی اصل ہے اور اس سے مراد صدق توجہ یا اخلاص ہے ' مشائخ سے تصوف کے جتنے معنی منقول ہیں تو وہ اسی حقیقت کی طرف راجع ہیں -

۱۵-۵۲-۱۱
۱۲-۳۳-۳۰
۱۰-۲-۳۴

پس دین اسلام وتر ہوا تین رکعات پہلی رکعت ایمان ہے ' دوسری اسلام اور تیسری احسان - اور یہ احسان وتر بنائے گا - فقط ایک رکعت احسان پر اقتصار کرنا درست نہ ہو گا جب تک ایمان اور اسلام کی دو رکعتیں ساتھ نہ ملائی جائیں - علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث جبرئیل کے متعلق یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ سنت کی اصل اور بنیاد ہے - قاضی عیاض نے کہا کہ حدیث جبرئیل علیہ السلام تمام وظائف عبادات ظاہری اور باطنی اور اعمال جوارح اور دل کے اخلاص سب پر مشتمل ہے - اور شیخ الندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ترجمہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اصول و فروع اعمال ' ایمان ' اسلام ' احسان ' اخلاص ' اخلاق سب دین کے اجزاء ہیں اور ہر قل روم والی حدیث میں بشاشتہ الايمان سے مراد یہی احسان ہے اور اس سلسلے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی ' اس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ' اور ایمان کی لذت دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکی اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ وہ مرتد نہیں ہو گا ' اور جس میں یہ حقیقت نہیں پائی جاتی ' اس کے متعلق وثوق سے نہیں کہا جاسکتا کہ ایمان پر قائم رہے گا -

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ مراقبہ فتانی اللہ اور بقا باللہ جب سالک کو راسخ ہو جائے تو وہ یقیناً ایمان پر مرتاب ہے - حدیث میں لفظ بشاشت آیا ہے - امام صاحب نے اسی سے راسخ کی قید لگائی ہے -

علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو از قبیل جوامع الکلم قرار دیا

۱۷-۱۱-۱۲
۱۱-۱۲-۱۳
۱۲-۱۱-۱۲
۱۱-۱۲-۱۳

ہے - فرماتے ہیں :

هذا الحديث من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم اى تعبد ربك
كانك تراه فان لم تكن تراه الخ الاول اشارة الى مقام المشاهدة
والمكاشفة والثانى نزول من مقام المشاهدة والمكاشفة الى المراقبة

” پہلی صورت اشارہ ہے - مقام مشاہدہ اور مکاشفہ کی طرف دوسری
صورت اشارہ مقام مراقبہ کی طرف ہے -

گویا سالک کی دو حالتوں کی طرف اشارہ ہے - بعض صوفیاء کو کشف ہو جاتا
ہے - وہ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں - تجلیات باری تعالیٰ، ملائکہ اور
ارواح وغیرہ کا بعض کو کشف نہیں ہوتا وہ مشاہدہ نہیں کر سکتے مگر اس کے باوجود
ان میں مراتب کا فرق نہیں ہو گا -

حدیث جبریل علیہ السلام کی تاریخی حیثیت اس حدیث کی اہمیت میں اور بھی
اضافہ کرتی ہے - جبریل علیہ السلام کا انسانی صورت میں آکر یہ کلام کرنا اس
زمانے کا واقعہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ الوداع سے واپس آچکے
تھے، گویا حضور کی عمر کے آخری حصے میں یہ واقعہ پیش آیا - اس وقت دین
اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی - احکام نازل ہو چکے تھے - گویا ایک ہی مجلس میں دین
کا خلاصہ جبریل علیہ السلام کی زبانی سنوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
یہ کہلوا دیا کہ اناکم لمعلمکم دینکم گویا حدیث جبریل کا مقصد لتقرؤ جمع
امور الدین متفرقة فی مجلس واحد لتضبطہ - یعنی مجلس واحد میں احکام دین کو
منضبط اور پختہ کرنے کے لئے دین کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
پیش کر دیا کہ دین مرکب ہے تین امور سے جیسے مغرب کی نماز میں تین رکعتیں
ہوتی ہیں - اگر کسی شخص نے دو رکعتیں پڑھ لیں مگر تیسری چھوڑ دی تو اس کی

نماز نہ ہو گی - اسی طرح جب تصوف کو چھوڑ دیا تو دین کا تیسرا حصہ چھوڑ دیا -
ظاہر ہے کہ تکمیل دین نہیں ہوئی - جہاں تک تصوف کا تعلق ہے لوگ دو قسم کے
پائے جائے ہیں - اول وہ جو تارک تصوف ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی
تارک صلوٰۃ ہو، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں، مگر جو مکر تصوف ہو اس نے تو
دین کے تہائی حصے کا انکار کر دیا - اور انکار جزء مستلزم ہے انکار کل کو، تو ایسے
شخص کے متعلق اس کے بغیر کیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے -
شرح عقیدۃ السفارینی ۳۳۰:۱ میں اس حدیث کے متعلق لکھا ہے :-

وحاصل ذالک ان الدین واهله کما اخبرخاتم النبیین وامام
المرسلین ثلاث طبقات اولها الاسلام وادسطها الایمان
واعلاها الاحسان فمن وصل الى العلیافقد وصل الى التی تلیها
فالمحسن مومن والمومن مسلم هکذا جاء فی القرآن فجعل الامه
على هذه الاصناف الثلاثة قال الله تعالى ثم اورثنا الكتب الذین
اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق
بالخیرات باذن الله ذالک هو الفضل الکبیر فالمسلم النبی لم یقم
بواجب الایمان هو الظالم لنفسه والمقتصد النبی ادى الواجب وترك
المحرم هو المومن المطلق والسابق بالخیرات هو المحسن النبی
عبدالله کانه یراه فان لم یکن یراه فانه یراه -

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دین اور ال دین کے تین طبقے ہیں
جیسا کہ خاتم النبیین اور امام المرسلین نے خبر دی ہے - پہلا طبقہ لفظ
اسلام سے دوسرا ایمان سے اور تیسرا احسان سے ظاہر ہے، پس جو
شخص درجہ اعلیٰ پر، پہنچا وہ انتہائی بلندی کو پہنچ گیا - پس محسن،
مومن ہے اور مومن مسلم ہے اسی طرح قرآن مجید میں آپکا ہے اللہ

نے امت کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے لئے
پھر وارث کر دیا ہم نے کتاب کا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے
بندوں میں انتخاب کر لیا ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کے
حق میں ظالم ہیں کچھ وہ ہیں جو میانہ روئی اختیار کرتے ہیں کچھ
وہ جو اللہ کی مدد سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنوالے ہیں اور یہ اللہ کا
اللہ کا بہت بڑا فضل ہے مسلم وہ جو واجبات ایمان کو قائم نہ کرتے
وہی اپنے نفس کے حق میں ظالم ہے اور مقتصد وہ ہے جس نے
واجبات کو ادا کیا اور محرمات سے پرہیز کیا یہ مطلق مومن ہے اور
سابق بالخیرات وہ محسن ہے جس نے اللہ کی عبادت کی گویا کہ وہ اللہ
کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اسے اللہ تو دیکھ
رہا ہے۔

جس
۸۱۶
۱۰-۲۲-۵۰
۵-۱۲-۱۴
۱۲-۲۰-۲۶

قرب نوافل :-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتقرب الی عبلی بمثل
ماافترضت علیہ ثم لا یزال عبلی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ
فاذا احببتہ کنت سمعہ النبی یسمع بہ وبصرہ النبی یرى بصرہ الخ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ
فرائض کی پابندی سے جو قرب حاصل کرتا ہے اس جیسا اور کوئی
قرب نہیں پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے
میں کوشاں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو
جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن
سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا

ہے اس حدیث کا ترجمہ گزشتہ صفحے پر لکھا جا چکا ہے اس کی تشریح
فیض الباری میں حضرت النور شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ فرمایا
ہے :

وفرا علیہ النہی فی المیزان وقال لولا ہیبتہ الجامع لقلت فیہ
سبحان اللہ قلت اذاصح الحدیث فلیضغ علی الراس والعین واذا
تعالی شیئ منہ من الفہم فلیکلم الی اصحابہ فلیس سبیلہ ان
یجرح فیہ اماغلما الشریعة فقالوا معناه ان جوارح العبد تصیر
تابعة للمرضاة الالہیہ حتی لا تتحرک الا علی ما یرضی بہ وبہ
فاذا کانت غایتہ سمعہ وبصرہ وجوارحہ کلہا ہواللہ تعالیٰ سبحانہ
فحینئذ صح ان یقال انہ لا یسمع الا اللہ ولا یتکلم الا اللہ فکان اللہ
صار سمعہ وبصرہ قلت وهذا عدول عن حق الالفاظ لان قوله کنت
سمعہ بصیغۃ المتکلم یلک علی انہ لم یبق من المتقرب بالنوافل
الاجسدہ وشجہ وضار المتصرف فیہ الحضرة الالہیہ فحسب
وهوالذی عناء الصوفیہ بالفناء فی اللہ ای التسلخ عن دواعی نفسہ
حتى لا یكون المتصرف فیہ الا هو کما هذا فی القرآن فی قصہ
موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہا نوحی ان بورک من فی النار -
فالمرئی والمشاهد لم یکن الا النارد فی الرب جل مجده ولكن اللہ
تعالیٰ سبحانہ لما تجلی فیہا قال یا موسیٰ انی انا اللہ الخ قال
فانظر فیہ انہ کیف سمع صوتا من النار انی انا اللہ قہونار ثم صح
قوله انی انا اللہ ایضا فالتکلم فی المرئی کان ہوالشجرة ثم
استند تکلمہا الی اللہ تعالیٰ وذاک لان الرب جل مجده لما تجلی
فیہا صارت الواسطہ لمعرفتہ ایاہ ہما الشجرة فاخذ المتجلی فیہ

حكم المتجلى بنفسه الى ان قال وانما تجلى ربه في النار لحاجة موسى اليها ثم قال فان فهمت معنى التجلى كما حققه فبلغت مبلغ فدع الامثال والصور المنصوبة واراق الى ربك حنيفا فانه اذا اصح للشجرة ان ينال فيها باني انا الله فما بال المتقرب بالتواقل ان لا يكون الله سمع وبصره وبه درجته كيف وان آدم الذي خلق على صورة الرحمن ليس مادفن من شجرة موسى وقال المحشى وعليك ان تتامل تلك المباحث بعين التحقيق فانها لا تنحل بالعلوم الظاهرة فقط مالم ترجع الى كتب الصوفية فان لكل فن رجلا فلا تعداها -

میزان الاعتدال میں جب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر پہنچے تو کہا کہ اگر شیخ بخاری کی ہیبت میرے دل پر نہ ہوتی تو اس حدیث کے متعلق میں یوں یوں کہتا - شیخ انور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ! امام ذہبی نے علم منطق نہ پڑھا تھا ، میں کہتا ہوں - جب حدیث صحیح ہے تو چاہیے کہ بروچشم قبول کی جائے جب کوئی مسئلہ کسی کے فہم سے بالاتر ہو تو اس علم کے جاننے والوں کے سپرد کر دینا چاہئے یہ نہیں کہ اس مسئلہ پر خودی جرح شروع کر دے - بہر حال علمائے ظواہر نے اس حدیث کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ بندہ کے اعضاء جوارح اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں ، ان سے وہی حرکت ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہو ، اور اس کے تمام اعضاء کی انتہا اور غایت ذات باری تعالیٰ ہو تو یہ کہنا درست ہو گا کہ وہ بندہ سنتا ہے تو خدا کے لئے ، دیکھتا ہے تو خدا کے لئے ، گویا اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان اور آنکھیں بن گیا ہے میں کہتا ہوں یہ معنی لینا حدیث کے الفاظ

سے پھر جانا ہے حدیث میں صیغہ تکلم استعمال ہوا ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جو بندہ نوافل سے قرب الہی حاصل کر چکا ہو ، جسم اور صورت کے بغیر اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی اور اس میں تصرف کرنیوالا رب العالین ہی ہے ، یہ وہ مقام ہے جس کو صوفیہ ثانی اللہ کہتے ہیں - یعنی خواہشات کے دوائی سے وہ فغص نکل جاتا ہے اور اس میں صرف اللہ کا تصرف رہ جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں موجود ہے کہ جب آپ آگ کے پاس پہنچے تو اس کے اندر سے آواز آئی ، برکت والی ہے وہ ذات جو آگ کے اندر ہے مگر سامنے آگ ہی تھی ، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی اس آگ سے ظاہر ہوئی تو آواز آئی ” میں اللہ ہوں “ تو اس میں غور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح آگ میں سے کلام باری تعالیٰ سنی ، کلام کرنے والا بظاہر وہ درخت ہے - پھر کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی مگر کیونکہ رب العالین کے نور کی تجلی درخت میں ظاہر ہوئی تو وہ درخت معرفت الہی کا واسطہ بن گیا - تو متجلی فیہ (درخت) متجلی بنفسہ (رب العالین) کے حکم میں آگیا ، بات یہ تھی نور کا ظہور آگ میں ہوا ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آگ کی ضرورت تھی - پھر فرمایا کہ اگر تم نے تجلی کے حقیقی معنی سمجھ لئے تو مثالوں اور صورتوں سے آگے بڑھو اور ترقی کر کے قرب الہی حاصل کر ، کیونکہ جب ایک درخت کے متعلق درست ہے کہ اس میں آواز آئے میں اللہ کے ہوں تو اللہ کے مقرب بندہ کے لئے کیوں درست نہ ہو کہ رب العالین اس کے کان ، آنکھ وغیرہ بن جائے جب بندہ صورت و رخن پر پیدا ہوا ہے تو اسے شجر موسیٰ علیہ

السلام سے کم تو خیال نہ کرنا چاہئے۔ ان بحثوں پر پوری تحقیق سے غور کرنا چاہئے۔ یہ عقدے صرف علوم ظاہری سے نہیں کھل سکیں گے، جب تک علوم صوفیہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ ہر مردے دہرکارے یہ کام صوفیہ ہی کا ہے۔

اس بحث سے ایک عقدہ یہ کھلا کہ کلام الہی قدیم اور تجلی ذات باری قدیم، مگر حادث درخت میں ظاہر ہوئی اور سنائی دی اسی طرح قرآن کریم کلام قدیم ہے غیر مخلوق ہے مگر اسکا ظہور حادث مخلوق کی زبان سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کلام باری تعالیٰ بطور کشف والہام ایک صوفی عارف کی زبان پر ظاہر ہوتا بعید نہیں جیسی تو عارف رومی نے فرمایا۔

گفتہ اوگفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔

حدیث کی شرح کی ابتدا میں جو شیخ انور نے سبحان اللہ کہہ کر بات ابہام میں رکھ دی اس کی تفصیل میزان الاعتدال ۱۱۰۴ پر یوں ملتی ہے۔

فلولاہیبتہ الجامع الصحیح لعدوتہ فی منکرات خالد بن مخلد۔

اگر سبح بخاری کی ہیبت میرے دل پر طاری نہ ہوتی تو میں اس

حدیث کو خالد بن مخلد کی منکرات میں شمار کرتا۔

حافظ العصر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس قول کو بڑی خوبی سے روکیا ہے اور شیخ انور نے بات فیصلہ کن کہہ دی کہ ہر فن کی بات صاحب فن کے سپرد کرنی چاہئے وہی اس پر فیصلہ کن رائے دینے کا اہل ہوتا ہے، آدمی کو جس فن سے واقفیت نہ ہو اپنا بھرم رکھنے کے لئے خواہ مخواہ اس پر جرح نہ شروع کر دے۔

۲۱-۲۱-۱۰
۱۲-۱۲-۱۰
۲۹-۲-۱۲

قرب فرائض اور قرب نوافل میں فرق:

فیض الباری ۴: ۲۲۷ و مہنا بحث

فہمنا بحث للمصنف فی فضل القرب بالنوافل والقرب بالفرائض

فقالوا ان العبد فی القرب الاول یصیر جارحۃ اللہ جل مجدہ واللہ

سبحانہ نفسہ یكون جارحہ لعبدہ فی القرب الثانی۔

یہاں قرب فرائض اور قرب نوافل کے سلسلے میں صوفیوں کے لئے

بحث ہے۔ صوفیہ نے فرمایا کہ قرب فرائض میں بندہ اعضائے خدا

تعالیٰ بنتا ہے اور قرب نوافل میں خدا تعالیٰ اعضائے بندہ بن جاتا ہے

یہاں بحث ہے کہ قرب نوافل میں خدا تعالیٰ اعضائے بندہ بن جاتا ہے

جب بندہ اپنے رب کا قرب اس درجہ کا حاصل کر لیتا ہے تو رب کی طرف سے یہ اعلان کوئی انوکھا نہیں معلوم ہوتا

من عادی لی ولیا الخ

وان قال من عادی لی فلم یقل ولیا لی تفخیمًا لشان العداۃ لان

فی الاول ایذانا بان عداۃ ولی کا تھا عداۃ اللہ تعالیٰ بخلاف

الثانی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”عادی لی“ ویا فرمایا ”ویا

لی“ نہیں فرمایا اس سے دشمنی کی شان ظاہر کرنا مقصود تھا۔ کیونکہ

پہلی صورت میں حیثیت دشمنی خدا سے ہے دلی سے نہیں دوسری

صورت میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفصیل کی غرض سے ایک

مستقل رسالہ لکھا ہے، جس کا نام ہے القول الجلی فی حدیث الولی۔ یہ رسالہ

ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ اور الحاوی للفتاویٰ میں علامہ نے اس حدیث

کو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف راویوں سے نقل کیا ہے مثلاً:

۲۱-۲۱-۱۰
۱۲-۱۲-۱۰
۲۹-۲-۱۲

1: عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن
جبرائيل عن الله يقول عز وجل من اهان لي وليا فقد بارزني
بالمحاربة واني لا اغضب لاوليائي كما يغضب الليث المرد وماتقرب
الي عبلي الخ

2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من اذى لي وليا فقد استحل محارمتي وماتقرب الي
عبلي بمثل الفرائض -

3: عن ميمونة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال قال الله عز وجل من اذى لي وليا فقد استحل محارمتي
وماتقرب الي عبلي بمثل اداء الفرائض الخ -

4: عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول تعالى من عادى لي وليا فقد اصابني بالمحاربة الخ -

5: عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان
الله تعالى يقول من اهان لي وليا فقد بارزني بالمعركة ابن ادم لم
تدرك ما عندي الا باذا ما افترضت عليك ولا يزال عبلي يتجسس الي
بالنوافل حتى احبه فاكون سمع النبي يسمع به وبصره النبي
يبصره ولسانه النبي ينطق به وقلبه النبي يعقل به فاذا دعاني اجبه
وان سالني اعطيه وان استصرني نصرته -

ان احاديث سے حقیقت واضح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت پیدا
کریں اور ان سے دشمنی رکھنے کی جرات نہ کریں - چنانچہ آخری
حدیث کے متعلق ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

فارتد تفهيمنا لتحقيق المحبة للولي ول الله في محبة ابيه دل في
ثابت کرنے کے لئے ہمیں سکھایا گیا ہے ، پھر حدیث میں حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ملتی ہے ، اسٹک جبک وحب من یحبک
یعنی اے خدا میں تجھ سے میری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی
محبت کا جو تجھے دوست رکھتا ہے ، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ
الذکرین میں صفحہ نمبر ۳۳۱ پر اس حدیث کی شرح میں فرمایا -

وقد ورد في السنة ذكر الاسباب التي يتسبب بها العباد الى
محبة الله سبحانه وسأله حب من يحبه فانه لا يحب الله عز وجل الا
المخلص من عباده فيهم طاعته من الطاعات وقرينه من القرب -
اور حدیث میں ان اسباب کا ذکر ہے جن کو خدا کے بندے محبت
الہی کا ذریعہ بناتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان لوگوں کی محبت کا سوال کیا ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں
اور یہ ایک حقیقت ہے ، کہ صرف مخلص بندے ہی خدا سے محبت
رکھتے ہیں ، پس ان کی محبت اطاعتوں میں ایک اطاعت ہے اور قرب
الہی کی ایک صورت ہے -

ان روایات میں دو امور کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے ، ایک کا تعلق پرہیز یا
اجتناب سے ہے ، اور وہ ہے اولیاء اللہ کی دشمنی - اس سے اتنا ڈرایا گیا ہے کہ
اولیاء اللہ کی دشمنی حقیقت میں اللہ سے دشمنی ہے - دوسرے کا تعلق ایک کام
کرنے کی تاکید سے ہے اور وہ ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا ، اور اسے طاعت اور
ذریعہ قرب قرار دیا گیا ہے - وجہ ظاہر ہے کہ اللہ والوں سے محبت اس لئے کی
جاتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا سلیقہ سکھاتے ہیں ، ان حضرات کے پاس ایک ہی
مغرب نسخہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ کا ذکر کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں ، نتیجہ یہ ہوتا

ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی صحبت میں رہ کر جب ذکر کیا جاتا ہے تو لازماً اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں اس اجتماعی ذکر کے فوائد اور نتائج کی نشاندہی کی گئی ہے۔

لَا يَقْعِدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ الْأَحْفَتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَلَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ

جب کچھ لوگ مل کر ذکر کے لئے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے، وہ الٰہی

جماعت ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا۔

اس حدیث سے ذکر الٰہی اور اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کی صرف صحبت سے ہی اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بدبخت ہو کر نہیں مرنے لگا۔

فیض الباری شرح بخاری میں حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

لَا يَقْعِدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ الْأَحْفَتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهِمْ وَفِي الْحَلِيقِ أَنَّهُمْ يَحْطِیُونَ بِهِمْ كَالِهَالِكِ بِالْقَمَرِ عَلَى شَاكِلَةِ النَّائِبَةِ حَوْلَ الذَّاكِرِ كَمَا أَنَّكَ تَقْدُفُ حِجْرَانِي الْمَاءِ فَمِنْ أَمْوَاجِ تَنَلَّطَمٍ مِنْ حَوْلِهِ تَمْتَدُّ بِقُوَّةِ الرَّامِي وَضَعْفُهَا فَكَمَا أَنَّ الْمَاءَ يَتَحَرَّكُ مَعَ الْحَرَكَةِ وَكَذَلِكَ حَالُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَشْمَلُهَا دَائِرَةُ الذِّكْرِ فَانْهَازَ تَصْغِيرَ ذَاكِرَةٍ فَتَنْقُلُ عَنِ الشَّعْرَانِي أَنَّهُ جَلَسَ مَرَّةً يَذْكُرُ اللَّهَ فَرَأَى مَأْمَنَ شَيْءٍ حَوْلَهُ الْأَجْمَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ رَأَى أَنَّ ذِكْرَهُ قَدْ اسْتَفْرَقَ الْأَرْضَ بَنَوَاحِيهَا فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ

اَلَا كَانَ يَسَاعِدُهُ فِي الذِّكْرِ هُوَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ فَإِنَّهُ بَجُلُوسِهِ بَيْنَ الذَّاكِرِينَ صَارَ مَشْمُولًا بِالذِّكْرِ وَالذَّاكِرِينَ فَكَانَ حَصَمُهُمُ وَالْحَرْفِيُّ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ حَيَاةٌ وَحِينَئِذٍ تَنْسَعُ دَائِرَةُ الذِّكْرِ بِقُدْرَةِ اتِّصَاعِ صَوْتِ الذَّاكِرِ حَتَّى تَصِيرَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا حَوْلَ الذَّاكِرِ أَحْيَاءٌ ذَّاكِرِينَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ ذُقْتَ حَلَاوَةَ مَا لَقِينَا عَلَيْكَ تَنْبِيْتَ مَعَ تَسْبِيحِ الْجِبَالِ وَالطَّيْرِ مَعَ دَائِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ وَيَسْبِيحُ رُبَّ كَمَا أَخْبَرَنِي الْقُرْآنُ الْأَجْمَلَ مَا حَوْلَهُ مِنَ الْجِبَالِ وَالطَّيْرِ يَسْبِيحُ مَعَهُ لِدُخُولِهِ فِي حَلْقِهِ ذِكْرُهُ وَإِذَا كَانَ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانَ ذِكْرُهُ أَيْضًا بِقُدْرَةِ مَرْتَبَتِهِ فَكَانَتْ إِلَّا شَيْئًا تَأْتِرُ مِنْهُ مَا لَا تَأْتِرُ بِذِكْرٍ أَحَدٍ -

ملائکہ اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ ملائکہ ان کا یوں احاطہ کر لیتے ہیں جیسے چاند کے گرد ہالہ اور جان لو کہ اللہ کا ذکر، ذاکرین کے گرد دائرہ کی طرح پھیل جاتا ہے جیسے تو پانی میں پتھر پھینکنے، تو دیکھتا ہے کہ لہریں ارد گرد موجیں مارنے لگتی ہیں اور لہروں کا پھیلاؤ پتھر پھینکنے والے کی قوت کے متناسب ہو گا جس طرح پتھر پھینکنے سے پانی متحرک ہوتا ہے تو وہ حرکت پانی میں دور تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح جو چیزیں دائرہ ذکر میں آتی ہیں وہ سب متاثر ہوتی ہیں اور ذاکرین جاتی ہیں، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ذکر کرنے بیٹھے دیکھا کہ ارد گرد کی تمام چیزیں ذکر کرنے لگی ہیں، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ان کے ذکر کا اثر پوری زمین میں پھیل چکا ہے اور ہر چیز ذکر میں ان کی موافقت کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

AM 2
9-22-25
9-22-15
25-4-35

کے فرمان کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکا کا مطلب یہی ہے کیونکہ زاہدین میں بیٹھنا ان میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں راز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زندگی ہے۔ جس چیز تک یہ پہنچتا ہے اسے زندہ کر دیتا ہے اور زاہد کی آواز کے مطابق یہ دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ سارا ماحول زندہ ہو جاتا ہے اور زاہدین جاتا ہے اگر تجھے اس حقیقت کا احساس ہو جائے تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ جبال و طیور کی تسبیح کا راز معلوم ہو جائے کہ آپ جب ذکر کرتے تو ماحول زاہدین جاتا، جیسا کہ قرآن حکیم بتاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ان کے حلقہ ذکر میں داخل ہو جاتی تھیں، اور چونکہ آپ نبی تھے، اس لئے ان کے ذکر کی قوت بھی ان کے منصب کے متناسب تھی تمام اشیاء ان کے ذکر سے متاثر ہوتی تھیں، جو دوسروں کی شان سے بلند ہے:

شجر و حجر اور جبال و طیور کے ذکر کرنے کا ثبوت واضح طور پر حدیث میں موجود ہے چنانچہ ابن ماجہ باب الحج، ترمذی باب الحج اور بخاری شریف باب الاذان میں ہے:

۵۲
۱۵-۳-۸
۳۶-۶-۱۸

”عن سهل بن سعد مرفوعاً ما من مسلم يلبى الألبى عن يمينه و شماله من حجر أو شجر أو معدن حتى تنقطع الأرض من ههنا و ههنا و فى البخارى عن أبى سعيد الخدرى فى الأذان أيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع صلى صورت المثنون جن و الانس و لاشئنى الاشهد له يوم القيامة“

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان تلبیہ کرتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کے تمام پتھر درخت، ذہیلے تک تلبیہ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک تمام تلبیہ کہتے ہیں۔ اور بخاری میں اذان کے سلسلہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں اور انسانوں اور دوسری مخلوق میں سے جو بھی اذان کی آواز سنتا ہے وہ مثنون کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔“

شرح حدیث سے واضح ہوا کہ شیخ کی توجہ کے اثرات سارے ماحول میں پھیل جاتے ہیں، حلقہ ذکر کے دوران شاگردوں کا شیخ کے قریب یا دور بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ زاہد جب ذکر میں بیٹھتا ہے تو اثر ذکر سے سارا ماحول زندہ ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں زاہدین جاتی ہیں

اس حدیث سے نمنا ایک اور فائدہ بھی اٹھاتے جائیں جو لوگ سماع موتی کے منکر ہیں وہ ذرا آنکھیں کھولیں اور اس پر غور کریں کہ جب مٹی شجر حجر غرض تمام چیزیں تلبیہ اور اذان کی آواز سنتی ہیں تو وفات کے بعد آدمی کے ریزہ ریزہ اور مٹی ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، جب مٹی سنتی ہے تو جس آدمی کا جسم مٹی ہو گیا وہ کیوں نہ سنے گا؟ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ جب میت کے اجزاء بکھر گئے، مٹی میں مل گئے یا پانی میں گھل گئے یا ہوا میں اڑ گئے تو اس وقت اجزاء نے

بحثِ قلب

اصل مکلف قلب ہے۔

عقل کا مقام قلب ہے۔

محل تقویٰ قلب ہے۔

مخاطب اور محل وحی قلب ہے۔

جزا اور سزا کا تعلق اعمالِ قلب سے ہے۔

علم و فہم کی ضد کی نسبت قلب کی طرف ہے

قلبِ سلیم

جو صورت اختیار کی، اسی کی خصوصیت کے مطابق ذکر و تسبیح کرے گا، یا میت کے اجزا کی ہی مناسبت سے ذکر کرے گا، اس اختلاف کے باوجود اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جب مٹی پتھر، شجر، حجر میں فہم و ادراک موجود ہے تو میت مٹی بن کر بھی شعور و ادراک اور فہم سے محروم نہیں رہ سکتا، ورنہ غیر ذی شعور اور غیر ذی فہم سے ذکر و تسبیح کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔

گزشتہ صفحات میں جو روایات اور ان کی شرح بیان ہوئی ہے اس سے مندرجہ

ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

1۔ اولیاء اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مجرب ذریعہ ہے۔

2۔ اولیاء اللہ کے پاس کامیاب نسخہ ذکر الہی کی تلقین اور اس کا سلیقہ سکھانا ہے۔

3۔ ذکر الہی کی کثرت اور اولیاء اللہ کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بد بخت ہو کر نہیں مرتا۔

4۔ اولیاء اللہ سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک روز فرمایا تھا ”اولیاء اللہ سے دشمنی کفر تو نہیں مگر توہین کرنے والے مرتے کفر پر ہی ہیں۔“

5۔ فرائض اس مال ہیں، ترقی ہمیشہ نوافل سے ہوتی ہے۔ مگر جس کے فرائض پورے نہیں اس کے نوافل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

6۔ ان احادیث سے فتنی اللہ اور بقا باللہ کا ثبوت بھی ملتا ہے۔

7۔ منکرین کشف و الہام کو سوچنا چاہئے کہ کیا امت محمدیہ شجر موسوی سے بھی گئی گزری ہے؟

8۔ اس حدیث سے اجتماعی حلقہ ذکر کا ثبوت بھی مل گیا۔

9۔ ذاکرین صوفیہ محل نزول انوار و تجلیات باری ہیں۔

بحث قلب

موضوع تصوف اصلاح باطن ہے، اور اس کا مدار اصلاح قلب پر ہے، اس لئے اب ہم اس موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

”قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم ان فی الجسد لمضغ اذا

صلحت صلح الجسد کله واذا فسد فسد الجسد کله الا لہی

القلب۔“

”حضور علیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا جسم انسانی میں گوشت کا ایک

ٹکڑا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا، اور اگر وہ

بگڑا تو سارا جسم بگڑا، سنو! وہ قلب ہے۔“

اس حدیث میں بیان تو مضغ لحم صنوبری کا ہوا، مگر حکم اس لطیفہ کا ہے، جس کو

اس مضغ سے گہرا تعلق اور اتصال ہے، اسی وجہ سے بیان مضغ کا کر دیا گیا۔

حدیث میں درستی قلب کو درستی بدن کا سبب بتایا گیا ہے اور یہ درستی قلب بغیر

فناء بقاء محال ہے، اس درجہ میں سالک فتائیت قلبی کے بعد واصل باللہ ہوتا ہے

، اس سے پہلے ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام میں مشہور

مقولہ ہے:

”الفنئ لا یرد والواصل لا یرجع“

اس کی تصدیق بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ابوسفیانؑ اور ہر قل

روم کا مکالمہ درج ہے:

”وسالتک هل یرتد احد منهم عن دینہ بعد ان یدخل فیہ سخطہ

فرعمت لا وکذا لک الایمان اذا خالطہ بشاشۃ القلب۔“

”میں نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا لوگ اس کا دین قبول کر لینے

کے بعد اسے برا سمجھ کر ترک بھی کر دیتے ہیں، تو تم نے جواب دیا

کہ "نہیں" اور ایمان کی بھی یہی حالت ہے، جب اس کی تازگی قلب میں جم جاتی ہے۔ (تو پھر دور نہیں ہوتی)

فتاویٰ اللہ وبقائہ کے مقامات پر فائز ہونے کے بعد ایمان دل میں جم جاتا ہے اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے -
 "ولكن الله حبب اليكم الايمان فزنده في قلوبكم" (الحجرات)

لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصل مکلف قلب ہے، مخاطب قلب ہے، عالم مکلف، فہم قلب ہے، سمع و بصر رکھنے والا قلب ہے، ماخوذ قلب ہے، باقی بدن سے اس کا تعلق صرف تدبر و تعریف کا ہے، آنکھیں اور کان قلب کے جاسوس ہیں، زبان قلب کی ترجمان ہے، اصل انسان اور بدن کا بادشاہ قلب ہے۔

اصل مکلف قلب ہے

تکلیف مشروط ہے عقل اور فہم سے اور ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔

"كما قال الله تعالى حاكيا عن اهل النار - وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير - فمعلوم ان العقل في القلب ولان التكليف مشروط بالعقل والفهم وقال الله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مشغولا - وقرن تعالى بذكر السمع والبصر لانهما آلتان للقلب في تاديب صور المحسوسات والمسموعات" ۱۵

"اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا قول نقل فرمایا کہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ میں نہ ہوتے - معلوم ہوا کہ عقل قلب میں ہے اور مدار تکلیف کا عقل اور فہم پر ہے اور فرمایا، کان، آنکھ اور دل، ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی اور سمع و بصر کو قلب سے جوڑ دیا ہے کہ یہ دونوں دیکھی اور سنی ہوئی چیزوں کو پہچاننے کے لئے آلہ کا حکم رکھتے ہیں۔"

عقل کا مقام قلب ہے

"قال الله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها" (الحج)

"ان کے دل ہوتے کہ ان سے سمجھنے لگتے"

محل تقویٰ قلب ہے

"اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى"

(الحجرات)

"یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے

خالص کر دیا ہے"

مخاطب اور محل وحی قلب ہے

1: "وانه لتنزيل رب المعلمين - نزل به الروح الامين على قلبك

لتكون من المنفذين" - (الشعراء)

"اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانت دار

فرشتہ لے کر آیا ہے آپ کے قلب پر، تاکہ آپ منجملہ ذرائع

والوں کے ہوں"

11: "فانه نزل على قلبك وثبت ان القلب هوالمخاطب في

الحقيقة لانه موضع التميز والاختيار واماسائر الاعضاء فمسخرة

لہ -

” اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا ” پس ثابت ہوا کہ حقیقت میں مخاطب قلب ہے ، کیونکہ یہی مقام تمیز و اختیار کا ہے ، اور باقی اعضاء اس کے ماتحت ہیں -

111: ” ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب ” - (ق)

” تحقیق اس میں اس شخص کے لئے بڑی نصیحت ہے جس کے

پاس قلب ہو ”

جزا و سزا کا تعلق اعمال قلب سے ہے

” فلکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم ” -

(البقرہ)

” لیکن مواخذہ فرمائیں گے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے

کمال ہے ”

علم و فہم کی ضد کی نسبت قلب کی طرف ہے

1: ” ختم اللہ علی قلوبہم ” - (بقرہ)

1: ” اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ”

” وقالوا قلوبنا غلف ” -

11: ” اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں ”

111: ” بل ران علی قلوبہم ” (التطفیف)

111: بلکہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے -

1v: ” لہم قلوب لا یفقہون بہا ” (الاعراف)

وثبت ان موضع الجہل والغفلۃ هو القلب -

1v: ان کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھتے نہیں ” اور ثابت

ہو گیا کہ جہالت اور غفلت کا محل قلب ہے ”

(فائدہ) ان آیات قرآنی سے ثابت ہوا کہ امین وحی و نبوت ، امین اسرار الہی اور شریعت اور خزانہ اسرار غیبیہ قلب ہے - یہ وہ خزانہ ہے جس پر عقل کا راہزن ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ، قلب ہی تجلیات باری ، ولایت اولیاء اللہ اور کشف والہام کا خزانہ ہے -

ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے ، اور وہی محل تجلیات باری کے لئے مخصوص ہے ، اس لئے باری تعالیٰ اس میں غیر کا قبضہ پسند نہیں فرماتا ، جب قلب تجلیات باری کا مسکن بن جاتا ہے تو تمام رذائل ذلیل ہو کر چلے جاتے ہیں -

ان الملوک اذا دخلوا قرۃ السدوہا وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ - چنانچہ جب قلب کی پورے طور پر اصلاح ہو جاتی ہے تو غیر اللہ کا اس میں گزر نہیں ہوتا اور ولی اللہ کہہ اٹھتا ہے ” الیس اللہ بکاف عبده ” - معاصی کی وجہ سے قلب اندھا اور بہرہ ہو جاتا ہے مگر معالج روحانی کے علاج سے یہ امراض دور ہو جاتے ہیں ، قلب سقیم قلب سلیم بن جاتا ہے ، اور اخروی فلاح کیلئے راس المال بن جاتا ہے

” یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم ” -

” اس روز نہ مال کام آئے گا نہ اولاد ، ہاں مگر اللہ کے پاس

جو شخص پاک دل لے کر آئے ” (اس کیلئے مفید ثابت ہو گا)

قلب سلیم

قلب کے سلیم ہونے کیلئے دو شرائط ہیں ، اول : صحت از امراض - قرآن مجید نے قلب کے امراض کفر ، شرک ، شک اور خواہشات نفسانی کے اتباع کو قرار دیا ہے ، ان امراض سے صحت حاصل کرنیکا واحد ذریعہ یہ ہے کہ کسی معالج روحانی سے علاج کرایا جائے -

دوسری شرط یہ ہے کہ قلب کو غذائے صالح بہم پہنچائی جائے، جس طرح غذائے صالحہ سے جسم انسانی صحت مند اور قوی ہو جاتا ہے، اسی طرح قلب کی صحت اور قوت کے لئے بھی غذائے صالح درکار ہے، مگر قلب کے غذا جسم کی غذا سے مختلف ہے، قلب کے لئے غذائے صالح کی نشان دہی یوں کی گئی ہے:

”قال اللہ تعالیٰ ابذکر اللہ تطمئن القلوب“۔

”سنو! ذکر الہی سے ہی قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔“

علاج قلب اور غذائے قلب، عارفین کا ملین کے بغیر کہیں سے نہیں ملتی۔

۵

بحرِ شِیرِ رُوح

رُوح کی تعریف
 رُوح جسم لطیف ہے۔
 رُوح جو ہر فرد نہیں ہے۔
 رُوح لامکانی ہے۔
 رُوح عالمِ امر سے ہے۔
 عالمِ امر کیا ہے؟
 کونسی چیزیں عالمِ امر سے ہیں؟
 رُوح کی شکل و صورت۔

بحثِ رُوح

پہلے یہ جان لینا چاہئے کہ یہاں روح کی تعریف بالوجہ ہو گی نہ کہ بالکنہ -
 کیونکہ روح کی حقیقت کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”وما اوتمتم من
 العلم الا قليلا“۔ تعریف روح میں اختلاف ہے، اہل السنۃ والجماعت کے
 مذہب کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے :
 روح کی تعریف

”قول عليه الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة العقل انها
 جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني
 علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فيها
 سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم“

”کتاب سنت اجماع صحابہ“ اور عقلی دلائل دال ہیں کہ روح
 ایک جسم ہے، جو اپنی ماہیت کے لحاظ سے اس محسوس جسم غصری
 کے مخالف ہے وہ جسم نورانی علوی ہلکا، زندہ اور متحرک ہے جو تمام
 اعضاء بدن میں نفوذ کر جاتا ہے - بدن میں اس کا سریان ایسا ہے،
 جیسے گلاب کے پھول میں پانی، زیتون میں روغن اور کوئلہ میں آگ کا
 سریان ہوتا ہے۔

روح جسم لطیف ہے

روح کا جسم لطیف ہونا اور اس جسم غصری کا مخالف ہونا قرآن مجید سے
 ثابت ہے :-

”فاذا سویتہ فنفخت فیہ من روحي“ - (الحجر)

” پس جب میں بدن آدم کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں “

پس معلوم ہوا کہ تسویہ بدن کے بعد نفخ روح ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدن اور روح دو مختلف چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہ بدن میں روح کا نفخ کیا اور نفخ جسم کا ہوتا ہے۔ اس سے روح کا جسم لطیف ہونا ثابت ہوا جیسا کہ ایک اور آیت ” ثم اتناہ خلقا اخر “ میں اس کا بیان ہے کہ پہلے جسم انسانی وجود میں آیا۔ جس کی تفصیل منی، خون، گوشت، ہڈی اور ہڈی پر گوشت چڑھانے کے مدارج سے کی۔ اس کے بعد ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا۔ یعنی اس میں روح پھونکی اور وہ تمام اجزائے بدن میں سران کر گئی، اس سے روح کا جسم سے الگ ایک مستقل حقیقت ہونا ثابت ہوا اور یہ کہ وہ ایک جسم لطیف رکھتی ہے، جو اس جسم کثیف میں بہت کئے ہوئے ہے۔

روح جو ہر فرد نہیں

حدیث میں موت کے وقت روح کی کیفیت یوں بیان ہوئی کہ ” فتفرق فی جسده “ کہ میت کے بدن میں متفرق ہو جاتی ہے، اس سے روح کا جو ہر فرد ہونا باطل ہوا۔ بہر حال روح کوئی جسم لطیف ہے مگر اس کی حقیقت سوال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، حالانکہ ملائکہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش بغیر پوچھے بتادی اور روح کے متعلق سوال کرنے پر بھی صرف اتنا بتایا کہ :

” قل الروح من امر ربی “

” کہ دو کہ روح تو میرے رب کے امر سے ہے “

اگر اس کی پیدائش کسی مادہ مثلاً پانی، ہوا، آگ، مٹی یا نور سے ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا معلوم ہوا کہ یہ نور سے بھی زیادہ لطیف ہے :

” كما قال سہیلی فالارواح خلقت بمقال اللہ تعالیٰ فہوالنفخ

المتقدم المضاف الی الملک والملائکہ من نور کما جاء فی حدیث المسلم فہو (ای روح) ایضا جسم فلکنہ من جنس الريح فلذلک یسمی روحا من لفظ الريح فنفع الملک فی معنی الريح غیر انه ضم اللہ فہی من ذوات الوالہذا تجمع علی الارواح ای ضم اللہ لانه نورانی والريح هو المتحرک “

” ابوالقاسم سہیلی نے کہا کہ روح کی پیدائش اس چیز سے ہے جو اللہ نے فرمائی ہے اور وہ نفخ ہے جو مضاف فرشتہ کی طرف ہے اور فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے، جیسا کہ حدیث مسلم میں ہے، اور وہ روح بھی جسم ہے، مگر روح یعنی ہوا کی جنس سے ہے۔ اس وجہ سے اس کو روح سے موسوم کرتے ہیں جو روح سے مشتق ہے۔ نفخ ملک روح کے معنی میں ہے سوائے اس کے کہ اس کا اول مضموم ہے اور لفظ روح صاحب ” واؤ “ ہے، اس وجہ سے اس کی جمع ارواح آتی ہے۔ روح کی ” ر “ پر ضمہ ہے کہ وہ جسم نورانی ہے اور ہوا تو جسم متحرک ہے “

فائدہ : معلوم ہوا کہ ملائکہ کے نفخ سے روح کی پیدائش ہوئی اور ملائکہ نور سے ہیں۔ اس لئے روح ملائکہ سے زیادہ لطیف ہوئی جیسے انسان جسم عنصری ہے، انسان کا سانس اس کے جسم سے زیادہ لطیف ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا سانس ان کے جسم سے زیادہ لطیف ہوا۔

روح لامکانی ہے

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کی تعریف میں جو بیان فرمایا ہے وہی اہل حق کا مذہب ہے :

” واعلم ان القائلین فی اثبات النفس فریقان الاول منهم ہم

المحققون منهم من قال الانسان غير موجود في داخل العالم ولا في خارجه وغير متصل في داخل العالم ولا في خارجه وغير متصل ولا منفصل عنه لكنه بالبين تعلق التبدير والتصرف " ۷۸

" خوب جان لیں کہ روح کے اثبات کے قائلین کے دو فریق ہیں - اول جو محققین ہیں ' ان میں سے بعض کا قول ہے کہ روح نہ عالم میں داخل ہے نہ خارج ' نہ داخل میں متصل ہے نہ خارج میں ' نہ متصل ہے نہ اس سے منفصل لیکن انسانی بدن سے اس کا تعلق تدبیر و تصرف کا ہے "

معلوم ہوا کہ روح ایک جو ہر مجرد ہے ' بہت لطیف ہے ' لامکانی ہے (لامکانی روح کے لئے مجازاً بولا گیا ہے) اس کے لئے مکان نہیں - مکان مادیات کے لئے ہوتا ہے ' نہ مجردات کے لئے ' یہ بدن سے پہلے بھی موجود تھا اور اس کے بعد بھی موجود رہتا ہے ' سنتا ہے ' دیکھتا ہے ' کلام کرتا ہے ' اس کی لامکانی کیفیت حدیث میں لفظ " عماء " سے بیان کی گئی ہے ' جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا **این کلان دینا تو آپ نے فرمایا فی عماء مکان ذات باری کے لئے منفی ہے -**

سوال : متکلمین کے نزدیک " تجرد " اخص صفات باری تعالیٰ سے ہے ' اگر یہ صفت روح کے لئے تسلیم کر لی جائے تو شرک فی الذات لازم آئے گا -

الجواب : اخص صفات باری تعالیٰ سے وجوب اور قدم مطلق ہے ' نہ وہ تجرد جو مسبوق بالعدم ہو اور ممکن اور حادث بھی ہو - امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب جواب دیا ہے -

" واعلم ان الجماعة من الجهال يظنون انه لما كان الروح موجودا ليس بمتحيز وجب ان يكون مثلاً لله فذا لك جهل فاحش وغلط

قبيح فتحقيقه ماذكرنا ان المساواة في انه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز مساواة في صفة سلبية لا توجب المماثلة " ۷۹

" خوب جان لیں کہ جمال کی ایک جماعت گمان کرتی ہے کہ جب روح موجود ہے کسی چیز میں متمیز نہیں ہے ' اور نہ متمیز میں حال ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ خدا کی مثل ہو - یہ کہنا صریح جمالت اور بدترین غلطی ہے حقیقت یہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ وہ " غیر متمیز اور نہ متمیز میں حال ہے " یہ اوصاف سلبیہ مساوات ہے جس سے مماثلت لازم نہیں آتی "

فائدہ 1: ثابت ہوا کہ باری تعالیٰ کے اوصاف سلبیہ اور اضافیہ میں غیر کا شریک ہونا شرک نہ ہو گا -

11: لامکان کی حقیقت سمجھنے کے لئے عقل اندھی ہے ' حدیث کا لفظ " عماء " اس پر دلالت کرتا ہے ' کیونکہ لفظ " عماء " عدم بینائی پر بولا جاتا ہے -

ارشاد ربانی ہے الروح من امری - یعنی روح عالم امر کی چیز ہے - جب عقل انسانی عالم امر کی حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہے تو عالم امر کی چیزوں کا ادراک کیونکر کر سکتی ہے اس لیے علوم عقلی یا علوم ظاہری سے روح کی معرفت بالکنہ محال ہے - درحقیقت روح کی معرفت کا تعلق دلائل ذوقیہ ' نور بصیرت یعنی کشف سے ہے اور جب دلائل ظاہریہ ' ذوق اور کشف کی تائید کر دیں تو نور علی نور ہے -

جہاں تک ذوق اور کشف کا تعلق ہے اس بارے میں صرف محققین اصحاب کشف اور ارباب ذوق کا فیصلہ ہی حجت قرار دیا جاسکتا ہے اور دیا جانا چاہیے - اور محققین صوفیہ کاملین اصحاب کشف کا فیصلہ یہ ہے کہ روح مادی ' نورانی اور لطیف چیز ہے اور جہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ہر مجرد ہے اس میں جوہر سے مراد

یہ ہے کہ عرض نہیں اور مجرد سے مراد یہ ہے کہ کثیف نہیں۔ بلکہ جسم لطیف نورانی ہے اور اس کی شکل اس جسم کی شکل کے عین مطابق ہوتی ہے جس بدن کا وہ روح ہے۔ قدو قامت اور ہیئت میں ہو بہو اس جسم کے مطابق ہوتی ہے اور جمہور علمائے اسلام بھی اسی کی تائید کرتے ہیں جیسا کہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح ”عرف شندی“ کے صفحہ 10 پر فرمایا۔

”واما الروح فعند اهل الاسلام جسم لطيف على شكل كل

ذالك الروح واحتجوا على هذا اي على جسمية الروح بما ورد في

الاحاديث كما في حديث براء ابن عازب فينتزعها كما ينزع السفود

من الصوف المبلول الى ان قال واحاديث اخر دالة على جسمية

الروح فانا نتمسك بنصوص الشريعة من القران والحديث

..... والمتقدمون من علماء الاسلام يريدون بالتجرد عدم الكفاية

يظهر ذلك من تفسير الاخلاص للحافظ ابن تيمية - ثم اختلف

الصوفية بعد اتفاقهم على مادّة الروح -“

اور جہاں تک روح کا تعلق ہے اہل اسلام کے نزدیک وہ ایک

لطیف جسم ہے اور اسی بدن کی شکل پر ہوتا ہے جس میں وہ ہو۔

روح کی اس جسمیت پر احادیث سے استدلال کیا گیا ہے جیسا کہ

حدیث براء بن عازب میں وارد ہے۔ فرشتہ روح کو بدن سے یوں

کھینچ لیتا ہے جیسا کہ سبغ گیلی اون سے کھینچی جاتی ہے.... اور دوسری

حدیثیں جسمیت روح پر دلالت کرتی ہیں....

پس ہم تو شریعت کی نصوص یعنی قرآن و حدیث سے تمسک

کرتے ہیں۔

اور متقدمین علماء اسلام نے مجرد سے مراد عدم کثافت لی ہے۔ یہ

حقیقت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سورہ اخلاص سے ظاہر ہے

روح کے بارہ ہونے پر متفق ہونے کے بعد صوفیہ نے کچھ اختلاف کیا ہے

پھر رسالہ روح و امیتما علامہ بیونی صفحہ 67

قال الامام مالک وهو من المحققين قال الروح هي صورة نورانية على شاکلة الجسم تماما -

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو محققین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ

روح نورانی جسم ہے جو مکمل طور پر اس بدن کی شکل پر ہوتا ہے جس میں وہ ہے۔

اور روح العالیٰ 53:24

”واعلم اولاً لان المسلمين اختلفوا في ان الانسان ماهو؟ فقل

هو هذا الهيكل المحسوس مع اجزاء سارية فيه سريان ماء الورد في

الورد والنار في الفخم وهي جسم لطيف نوراني مخالف بالحقيقة

والماهية للجسام التي منها اختلف هذا الهيكل وان كان لسريان

فيه بشبهة صورة ولانعلم حقيقة هذا الجسم فهو الروح المشار اليها

بقوله تعالى قل الروح من امر ربي عند معظم السلف الصالح وبينه

فبين البن علاقہ -“

پہلے یہ سمجھو کہ مسلمانوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ

انسان کیا چیز ہے کہا گیا ہے کہ وہ ایک شکل محسوس ہے جس میں اجزا

اس طرح ساری ہیں جیسے پھول میں نمی اور انگارے میں آگ اور یہ

جسم لطیف نورانی ہے جو حقیقت اور ماہیت میں ان اجسام سے مختلف

ہے جن سے یہ شکل محسوس مرکب ہے - یہ روح اس بدن میں جاری و ساری ہے اور شکل و صورت میں اس کے مشابہ ہے اور اس جسم یعنی روح کی حقیقت ہم نہیں جانتے جس کی طرف قول باری تعالیٰ میں اشارہ کیا گیا ہے - قل الروح من امر ربي اور یہ بات سلف صالحین کے نزدیک مسلم ہے - روح اور بدن کے درمیان تعلق ہے -

”فہذا الجسم المعبر عنه بالروح على ما قال الامام القرطبي في التذكرة مما لا فليس له اخر بمعنى انه لا يفنى وان فارق البدن المحسوس فذكر فيها ان من قال انه يفنى فهو ملحد“ - اور یہ جسم جسے روح سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں فرمایا ہے اس کیلئے ابتدا ہے مگر اس کیلئے انتہا نہیں یعنی اس کیلئے فنا نہیں اگرچہ بدن سے جدا ہو جائے اور اسی ضمن میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ روح فانی ہے وہ ملحد ہے -

ثابت ہوا کہ محققین سلف صالحین اور محققین صوفیہ کا یہی مذہب ہے - دوسرا قول جو مردود ہے اس کی تفصیل یہ ہے -

حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرف شندی صفحہ 11-10 پر نقل کیا ہے جس قول کے قائلین اصل میں فلاسفہ ہیں اور جن صوفیہ یا علماء نے اس قول کو نقل کیا ہے وہ محض فلاسفہ سے متاثر اور مرعوب ہو کر کیا ہے -

”قال جهلاء الفلاسفة ان الروح مجرد“

جاہل فلاسفہ کہتے ہیں کہ روح مجرد ہے -

اور روح المعانی 53:24 اور عرف شندی صفحہ 11

مذہب الی تجرد الروح قاضی زادہ والحلیمی والغزالی والراغب وابوزید اللبوسی من الحنفیۃ لمعمر من قدماء المعتزلة وجمہو رمتاخری الامامیۃ وکثیر من الصوفیۃ - وعند ہم الروح جوہر مجرد فلیست داخلہ فی البدن ولا خارجہ عندہ فنسبتہا الیہ کنسبت اللہ تعالیٰ الی العالم فہی بعد حدوثہا الزمانی عندہم لاتفنی - ایضاً لہذا المنہب ابن القیم فی کتاب الروح مالا مزید علیہ -

اور تجرود روح کا قول قاضی زادہ، علامہ طلمی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام راغب رحمۃ اللہ علیہ اور ابوزید دیوبی رحمۃ اللہ علیہ حنفی اور قدیم معتزلہ سے معمر اور تمام متاخرین شیعہ کا ہے اور بت سے صوفیہ کا قول بھی ہے - ان کے نزدیک روح جوہر مجرد ہے نہ بدن میں داخل ہے نہ بدن سے خارج ہے اور اس کا تعلق بدن سے ایسا ہے جیسا اللہ کا تعلق جہان سے ہے - ان کے نزدیک روح کیلئے حدوث زمانی ہے اور روح فانی نہیں ہے اور ابن قیم نے اس مذہب کو کتاب الروح میں ان دلائل سے رد کیا ہے کہ مزید تردید کی حاجت نہیں چھوڑی -

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ روح کے متعلق اس دوسرے مذہب میں شافعی، حنفی، معتزلہ اور امامیہ کے افراد شامل ہیں جو سارے کے سارے فلاسفہ، مرعوب ہو کر اس رو میں بہہ گئے ہیں اور قول اول جو بیان ہو چکا اس میں جمہور علماء اسلام اور محققین صوفیہ کا ایک عظیم گروہ شامل ہے - بالخصوص عظیم سلف صالحین نے یہی مذہب اختیار کیا ہے کہ روح جسم مادی ہے، لطیف ہے، نورانی ہے - جس بدن میں وہ ہے اسی کی شکل پر ہے - بدن سے جدا ہونے کے بعد اس

کے لیے جسم مثالی کی ضرورت نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ معلوم کر لیتا چاہئے کہ حیات کسے کہتے ہیں؟ حیات نام ہے جس حرکت، دیکھنا، سنتا، بولنا، قوی ظاہری و باطنی کا موجود ہونا۔ روح دنیا میں بدن کو زندگی بخشتا ہے۔ دنیا میں مادی چیزوں کو سنانے میں مادی آلات کا محتاج ہے نہ کہ اپنی حیات میں مادی بدن کا محتاج ہے بلکہ روح بدن کو حیات بخشتا ہے۔ برزخ میں جا کر روح مادی دنیا کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا۔ اسی لیے مادی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں، مادی کان اسکی بات نہیں سن سکتے حالانکہ وہ خود بولتا ہے، سنتا ہے، اس کے سارے اعضاء ذاتی ہیں جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ روح اپنے بدن کی شکل پر ہوتا ہے۔ روح خود جسم لطیف، اس کے کان لطیف، اسکی آواز لطیف، اس کو تمام لطیف چیزیں دیکھ لیتی ہیں، اس کی آواز سن لیتی ہیں جیسا کہ ملائکہ قلوب انبیاء، قلوب اولیا، لطیف چیزوں کو دیکھنے یا سننے سنانے میں کسی غیر جسم کے آلات کا محتاج نہیں تاکہ برزخ میں اس کے لیے جسم مثالی تسلیم کیا جائے۔ اگر لطیف چیزوں کو دیکھنے یا سننے سنانے میں جسم مثالی کا محتاج مانا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ روح حیات بخش نہیں بلکہ روح کو جسم مثالی حیات بخشتا ہے اور روح کے کوئی ذاتی آلات نہیں وہ ایک پتھر ہے (العیاذ باللہ) جسم مثالی کا تسلیم کرنا خلاف قرآن، خلاف حدیث اور خلاف سلف صالحین ہے اور جو شخص جسم مثالی کا قائل ہوا ہے اس نے سخت ٹھوکر کھائی ہے اللہ اسکو ہدایت دے۔

روح عالم امر سے ہے

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کی پیدائش کس چیز سے ہوئی؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الروح عند الله العرش مبدا

فتربة الارض اصل الجسم والبن

قدائف ملک العنان بینہما

لیصلحا بقبول الامر والمحن

فالروح فی غریۃ والجسم فی وطن

فاعرف زمام الغریب النازخ الوطن

”روح کی ابتدا صاحب عرش سے ہے (من امر ربی) اور بدن انسانی کی اصل مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں الفت ڈال دی۔ تاکہ ان میں اوامر اور محنتیں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے پس روح مسافر ہے اور بدن اپنے وطن میں ہے پس غریب الوطن مسافر کی ذمہ داری کا خیال رکھو۔“

عالم امر کیا ہے؟

حضرت امام غزالی نے عالم امر اور عالم خلق پر بحث کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کے درمیان عرش بطور برزخ حائل ہے۔

”وعالم الامر عبارة من الموجودات الخارجية من الحس والخیال والجهۃ والمكان فهو ما لا بدخل تحت المساحة والتقدير لا تتفاء الكمیۃ عند“ ۱۹

”عالم امر عبارت ہے۔ موجودات سے جو حس، خیال، جہت، مکان اور جز سے خارج ہے، عالم امر اتقائے کیت کی وجہ سے مساحت و تقدیر کے تحت نہیں آسکتا۔“

کون سی چیزیں عالم امر سے ہیں صاحب تفسیر مظہری نے ”الامہ الخلق والامر کی تفسیر میں اسکی تفصیل بیان فرمائی ہے

”قالت الصوفیۃ المراد بالخلق والامر - عالم الخلق یعنی جسمانیۃ العرش فماتحتہ فمافی السموت والارض فمابینہما

واصولها الاربعة العناصر - النار والماء والهواء والتراب فماتولد منها من النفوس الحيوانية والنباتية والمعدنية وهي اجسام لطيفة سارية في اجسام كثيفة - وعالم الامر يعنى المجررات عن القلب والروح والخفى والاخفا التى هي فوق العرش سارية في النفوس الانسانية والملكية والشیطانية سريان الشمس في المرأة سميت بعالم الامر لان الله تعالى خلقها بلامادة بامرہ كن فيكون - قال البغوي قال سفیان بن عیینہ فرق بين الخلق والامر فمن جمع بينهما فقد كفر - ۲۰ -

صوفیہ کرام نے کہا کہ مراد عالم خلق اور عالم امر سے یہ ہے کہ عالم خلق میں عرش اور جو ماتحت عرش ہے اور جو چیز آسمان اور زمین اور ان کے مابین ہے 'شامل' ہے اور اس کے اصول عناصر ربوہ آگ 'پانی' ہوا اور مٹی اور جو چیزیں ان سے پیدا ہوتی ہیں - یعنی نفوس حیوانی 'نباتاتی اور معدنی ہیں' اور یہ اجسام لطیفہ ان اجسام کثیفہ میں ساری ہیں - سب عالم خلق سے ہیں - اور عالم امر سے مراد مجردات ہیں 'یعنی (لطائف خسر) قلب 'روح' سری خفی اور اخفاء' یہ فوق العرش ہیں 'اور یہ نفوس انسانیہ ملکیہ اور شیطانیہ میں یوں ساری ہیں جیسے سورج کی شعاعیں آئینہ میں ساری ہوتی ہیں - لطائف کو عالم امر اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مادہ سے نہیں 'بلکہ اپنے امر کن سے پیدا کیا' اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ عالم امر اور عالم خلق دو مختلف چیزیں ہیں جس نے ان دونوں کو ایک سمجھا اس نے کفر کیا

فائدہ :- معلوم ہوا کہ روح اور دیگر لطائف عالم امر کی مخلوق ہیں جو بغیر

مادہ کے پیدا کئے گئے - عالم امر کو عالم حیرت اور لامکان بھی کہتے ہیں -

روح کی شکل و صورت

جسم انسانی ایک ٹھوس مادی شکل رکھتا ہے اس کی وضع قطع قدو قامت اور اس کے اعضاء ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں - کیا روح انسانی کی بھی کوئی شکل و صورت ہے یا بس جوہر لطیف ہے 'یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا قدرتی بات ہے' اس کے متعلق بخاری شریف میں ایک بحث کی گئی ہے :

"وللروح صورة لطيفة على صورة الجسم لها عينان واذنان ویدان ورجلان في داخل الجسم يقابل كل جزء منه عضو نظيره في البدن وقد ابهم الله تعالى امر الروح وترك تفصيله" -

جسم کی شکل کے مطابق روح کی بھی لطیف صورت ہے روح کی بھی دو آنکھیں ہیں 'کان' ہیں - ہاتھ اور پاؤں ہیں بلکہ روح کے ہر عضو کی نظیر بدن انسانی میں موجود ہے اور روح کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا اور اس کی تفصیل چھوڑ دی ہے -

(تحفہ القاری شرح صحیح البخاری 2:44)

اس سے معلوم ہوا کہ روح کی شکل بعینہ وہی ہوتی ہے جو بدن کی شکل ہے جس میں وہ روح داخل کی گئی ہے -

عالم بزرخ قیامت صغریٰ ہے جہاں روح زندہ رہتی ہے اور عالم آخرت قیامت کبریٰ ہے جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے :

"ان الدار الاخرة لهم الحيوان" -

یقیناً آخرت کا گھری تو زندگی ہے -

اور ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اکمل زندگی ہے۔ دنیا اور اس کی ہر شے کے لئے موت اور فنا ہے مگر آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ اس لئے دار آخرت کی ہر شے کیا جزو کیا کل موت سے پاک ہے جب روح کے لئے جزا و سزا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زندہ ہے کیونکہ مردہ اور معدوم کے لئے جزا و سزا نہیں ہے، اس لئے روح سنتی دیکھتی ہے، بولتی ہے بلکہ اس کی ساری قوتیں اور تمام صلاحیتیں اسی جگہ کامل درجے پر معرض اظہار میں آتی ہیں

روح کو بدن میں جب داخل کیا جاتا ہے تو بدن کی خصوصیات سامنے آتی ہیں مثلاً بچپن، جوانی، بڑھاپا اور بچپن میں ذہن، عقل، فہم اور اک وغیرہ کا ناقص ہونا۔ پھر رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ ترقی کرنا وغیرہ، یہ بدن کی خصوصیات ہیں ورنہ روح تو اپنی پیدائش کے وقت سے ہی عاقل، بالغ اور ذی فہم ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو ”الست بربکم“ کے جواب میں ”ہاں“ کیوں کہتی۔ سوال سننا سمجھنا اور جواب دینا روح کے پیدائشی عاقل بالغ ہونے کی دلیل ہے

جب روح کو کسی بدن کے ساتھ متعلق کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تعلق استقرائی ہوتا ہے۔ پھر اسے بدن کے اعضاء دیئے جاتے ہیں، اس بدن میں کچھ قوتیں اور آلات ودیعت کر دیئے گئے ہیں۔ جن میں بعض حسی اور بعض معنوی قوتیں ہیں، یہاں رہ کر روح ان ہی قوائے بدن کے ذریعے علم حاصل کرتی ہے حسی قوتیں پیدائش کے وقت کمزور ہوتی ہیں اور چونکہ روح کو یہاں جسم کے تابع بنایا گیا ہے اس لئے جسم کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان قوتوں میں ترقی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہاں روح کو بدن کے تابع نہ بنایا جاتا تو پیدا ہوتے ہی ہر شخص مکلف ہوتا، کیونکہ روح تو پیدائش سے ہی عاقل بالغ ہے۔ مگر بدن سے وابستگی کی وجہ سے مکلف ہونے کے لئے عمر کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے جسے سن بلوغت کہتے ہیں۔ انسان دنیا سے رخصت ہوا، روح کی جسم سے مفارقت ہوئی تو روح

بالذات مکلف ہو گئی۔ یہاں سے بعض لوگوں نے ایک بڑی ٹھوکر کھائی ہے کہ برزخ میں روح کے لئے جسم مثالی ثابت کرنے کی کوشش کی جس کا مطلب یہ ہے کہ روح کسی وقت بھی بدن کے بغیر مکلف نہیں، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اہل السنۃ والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ برزخ میں روح بالذات مکلف ہے اور بدن تابع روح کے ہوتا ہے اور اس بدن خاکی کو روح ہی حیات بخشی ہے۔ اس سلسلے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

محرک تن روح است، و محرک روح نور و محرک نور، ذات، جن اس مقام را کما - منبغی دانستن کمال محال است و شب و روز بذكر و فکر و سیر و طیران مقامات ماندن بجز طالب صادق و توجہ مرشد کامل حصول انتہائی توانمند شد (فتاویٰ عزیز یہ ۱۱۲:۳)

بدن کو حرکت دینے والا روح ہے اور روح کو حرکت اور زندگی نور سے ملتی ہے اور نور کو حیات اور حرکت دینے والا ذات باری تعالیٰ ہے میرے عزیز اس مقام کو کما حقہ سمجھنا محال ہے رات دن ذکر و فکر، سیر ملکوتی اور عالم بالا میں پرواز سوائے طالب صادق اور بغیر مرشد کامل کی توجہ کے ممکن نہیں۔

۶

بحثِ نفس

وجہ تسمیہ

نفس اور رُوح ایک حقیقت کے دو نام ہیں۔

نفس اور رُوح میں فرق

کون کیا ہے ؟

مسمیٰ واحد کے مختلف اِسْمَا

وقوله تعالى اخرجوا انفسكم -

”اپنی جانیں نکالو“

فائدہ :- ان دونوں آیتوں میں ذکر نفس کا ہے اور مراد روح ہے، جمہور علماء بھی نفس اور روح کے اتحاد کے قائل ہیں۔

ان النفس والروح مسماهما واحد فمجم الجہوز : ۲۱

”نفس اور روح کا مصداق واحد ہے اور جمہور اس کے قائل

ہیں“

نفس اور روح میں فرق

علامہ ابوالقاسم سیلی نے روض الانف میں بحث کی ہے کہ روح اور نفس شے واحد ہے۔ تغائر بوجہ اوصاف کے ہے باعتبار اولیت کے تو روح ہے، جب فرشتہ ماں کے پیٹ میں پھونکتا ہے روح ہے جب پیدا ہوتا ہے اور کسب اخلاق و اوصاف حمیدہ یا ذمہ کرتا ہے، اور بدن سے عشق و محبت پیدا کر لیتا ہے اور مصالح بدن میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر لفظ نفس بولا جاتا ہے، قبل از اکتساب اوصاف روح پر لفظ نفس کا بولنا ٹھیک نہیں، جب یہ اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے تو اس میں صفت غفلت اور شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ نفس کا فعل بھی غفلت اور شہوت ہے۔

سکون کیا ہے

نفس کی صفت غفلت اور شہوت کو مجاہدہ اور ریاضت سے کم کیا جاسکتا ہے۔ ان رذائل کو قلت طعام، قلت کلام، تخلیہ اور تقویٰ سے کم کیا جاسکتا ہے۔

بحث نفس

وجہ تسمیہ

نفس کا لفظ یا تو نفاست سے ہے، تو بوجہ شرافت و لطافت کے نفس کہا جاتا ہے یا تنفس سے ہے تو بوجہ سانس کی آمد و شد کے نفس کہا جاتا ہے۔ اگر آنے جانے کی صفت کی وجہ سے نفس سے مراد روح لی جائے تو یہ اس لئے درست ہے کہ نیند کے وقت روح خارج ہو جاتی ہے پھر لوٹ آتی ہے۔

نفس اور روح ایک حقیقت کے دو نام ہیں

النفس والروح اسمین لمعنی واحد -

نفس، اور روح ایک حقیقت کے دو نام ہیں۔

اس کی دلیل حدیث لیلہ التعریس ہے :-

قال بلال اخذ بنفسی النبی اخذ بنفسک فقال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ان اللقبض ارواحنا۔

”میری روح کو اسی ذات نے پکڑا جس نے آپ کی روح کو پکڑا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے

ارواح کو قبض کر لیا تھا۔“

فائدہ :- ایک ہی چیز کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ، نفس سے تعبیر

فرماتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح سے۔ تو اس کی تطبیق

یوں ہوتی ہے کہ روح اور نفس کو ایک ہی مانا جائے قرآن کریم نے بھی روح پر

لفظ نفس کا اطلاق فرمایا ہے۔

قال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها -

”اللہ تعالیٰ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت“

ان رزائل کی کمی کا نام اصطلاح صوفیہ میں سکون ہے۔ سکون کے تین مدارج ہیں۔
 - اول: سکون نام وکامل یہ درجہ اطمینان نفس کا ہے، اس درجہ میں نفس کو
 مطمئنہ کہتے ہیں۔ دوم: سکون غیر تام و غیر کامل، یہ نفس لواہ ہوا۔ سوم: عدم
 سکون (مطلقاً) یہ نفس امارہ ہوا۔

مسی واحد کے مختلف اسماء

اگر ذات واحد کو مختلف الفاظ سے بیان کر دیا جائے اور ان الفاظ کا مرجع
 واحد ہو تو کوئی تضاد لازم نہیں آئے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے
 متعلق قرآن مجید میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔

قال تعالى مرة - خلقه من تراب - خلق من حماسنون -

من طين لارب - من صلصال كالفخار -

"اے مٹی سے پیدا کیا" "بدبودار کچڑ سے پیدا کیا" "چکنی

مٹی سے پیدا کیا" "بجئے والی مٹی سے پیدا کیا"

پس روح اور نفس شے واحد کے دو نام ہیں۔ فرق باعتبار صفات کے ہے۔

الفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات:

"نفس اور روح کے درمیان فرق باعتبار صفات کے ہے نہ کہ

باعتبار ذات کے"

لطائف اور شیخ کاملؒ

لطائف پانچ ہیں۔

لطائف کے بارے میں اختلاف

وجہ اختلاف

شیخ کامل کی پہچان

ضرورت شیخ

۹۷ لطائف اور شیخ کا مل

صوفیاء کرام فن طریقت و علم حقیقت و تصوف کے احکام باطنیہ میں مجتہد کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ حضرات احکام ظنیہ باطنیہ کا اسی طرح استخراج کرتے ہیں جیسے فقہاء مجتہدین بغیر نصوص صریحہ کے بعض احتمالات کی بناء پر محض اپنے ذوق سے احکام ظنیہ ظاہرہ کا استنباط کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام میں فقہاء مجتہدین کے مقابلے میں ایک قوت زائد ہوتی ہے کہ وہ صاحب کشف والہام ہوتے ہیں۔ فقہاء محض ذاتی رائے سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں اور یہ لوگ الہام و کشف کی روشنی میں۔ اور کشف والہام اعلام و اطلاع من اللہ ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اعلام من اللہ محض ذاتی رائے سے افضل ہے۔ جس طرح قیاس و رائے کی صحت کا معیار یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، اسی طرح کشف والہام کی صحت کا معیار بھی کتاب و سنت کی موافقت ہے، بہر حال اس کی فوقیت مسلم ہے:

انما الالہام نور یختص بہ اللہ تعالیٰ من یشاء من عباده۔

”الہام ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے

چاہے اس کے ساتھ مختص کر دیتا ہے“

میں ذاتی طور پر فقہائے مجتہدین کے اجتہاد کو صوفیہ کے کشف والہام پر مقدم سمجھتا ہوں، اس کی دلیل صوفیاء کا تعامل ہے۔ تمام صوفیاء محققین مجتہدین کے مقلد رہے ہیں۔ پس فقیہ کے اجتہاد کا مقدم ہونا ثابت ہو گیا۔

لطائف پانچ ہیں،

اس اصولی تمہید کے بعد اب یہ سمجھ لیں کہ صوفیاء کرام بدن انسانی کو دس اجزاء سے مرکب مانتے ہیں، عناصر اربعہ اور نفس مادی اور پانچ لطائف جن کا ذکر

پہلے ہو چکا غیر مادی بلکہ مجرد ہیں۔

بعض کے نزدیک گیارہ ہیں۔ یعنی پانچ مادی، پانچ مجرد۔ اور ایک سلطان الازکار بعض فرماتے ہیں کہ دس لطائف ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ لطائف تو مجرد اور لطیف چیزوں کا نام ہے، پھر دس لطائف کیوں کر ہوئے، البتہ تغلیباً انہیں لطائف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے لطائف خمسہ کے علاوہ نفس بھی تغلیباً لطائف میں شمار کیا جاتا ہے اور سلطان الازکار لطیفہ نہیں، بلکہ ایک طریقہ ذکر ہے، جس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سارے بدن سے بلکہ ہر بن موسے ذکر جاری ہے، ہر حال لطائف پانچ ہی ہیں، باقی تغلیباً ان میں شامل کئے جاتے ہیں۔

لطائف کے بارے میں اختلاف

بعض صوفیاء لطائف کے تغائر کے قائل ہیں، اور یہ تغائر حقیقی ہے۔ بعض محققین اتحاد لطائف کے قائل ہیں، اور اصل حقیقی لطیفہ صرف قلب کو بتاتے ہیں اور اسی کو اوصاف متعددہ سے موصوف مانتے ہیں، جیسے زید متعدد اوصاف سے موصوف ہو، مثلاً عالم، قاری، کاتب، واعظ وغیرہ تو اس تعدد اوصاف کی وجہ سے زید میں تعدد پیدا نہ ہو گا۔ تو گویا دیگر لطائف کا محل و مصداق و موصوف بھی قلب ہے۔ رہی یہ بات کہ ہر لطیفہ کے آثار و الوان انوار جدا ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہر لطیفہ کا فعل جدا ہے مثلاً قلب کا فعل ذکر ہے، روح کا حضور، سری کا مکاشفہ۔ خفی کا شہود و مشاہدہ اور فنا اور اخفا کا معائنہ اور فناء الفناء تو یہ دراصل تعدد اوصاف کی وجہ سے افعال میں تعدد پیدا ہوا۔ ورنہ اصل حقیقی لطیفہ صرف قلب ہے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اصل لطیفہ صرف قلب ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام ذکر کی تعلیم میں مختلف مقام اور محال کی طرف خیال کرنے کی ہدایت کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ صوفیاء کا طریقہ ذکر متواتر اور متوارث چلا آ رہا

ہے اور اسے کشف کی تائید بھی حاصل ہے، اس لئے تغایر کو ہی تسلیم کرنا پڑتا ہے جس طرح ذکر قلبی میں قلب ہی پر توجہ مرکوز رہتی ہے، کیونکہ وہ تجلیات باری کا محل ہے مگر جس طرح لطیفہ ربانی قلب کو قلب صنوبری سے تعلق ہے، اسی طرح دیگر لطائف کو بھی خواہ مجازاً سہی ان محال و مقام سے تعلق ہے۔ محال و مقام کی تخصیص کی تائید حدیث ابی مخذومہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے:

ثم وضع يده على ناصيته ابي مخذومه ثم امر على وجهه من بين ثدييه وفي نسخة من بين يديه على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرّة ابي مخذومه ثم قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وعليك : ۲۳

”پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو مخذومہ رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ پھر آپ اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے پر لے گئے پھر سینے پر۔ (اور ایک نسخے میں ہے کہ) اس کے جگر پر لے گئے پھر آپ کا ہاتھ ان کی ناف تک پہنچا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تجھے برکت دے۔“

فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہ اتفاق سے ہاتھ پھیرا، خواہ کسی غرض سے مانا جائے، ان مقامات کا متبرک ہونا ثابت ہو گیا۔
لہذا المقصود

قائلین اتحاد کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں صرف ذکر قلبی ملتا ہے، باقی لطائف کا ذکر نہیں ہے، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لطائف کا ذکر کیا ہے اور ان میں اتحاد ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ روح، قلب، عقل اور نفس ایک ہی چیز ہے۔ تغایر اعتباری ہے اور اتحاد ذاتی؛ ۲۴

وجہ اختلاف

چونکہ لطائف میں سخت اتصال ہے، اس لئے ذکر قلب سے باقی لطائف میں بھی آثار انوار، الوان و افعال سرایت کر جاتے ہیں جیسے متعکس آئینوں میں شعاع آفتاب۔ جو آئینہ سورج کے مقابل ہو۔ اس کے مقابل دوسرا تیسرا آئینہ رکھ دیں تو شعاع آفتاب کا عکس سب میں ظاہر ہو گا۔

عدم تغایر کی دلیل کشف صحیح بھی ہے۔ چنانچہ جب سالک کے لطائف منور ہو جاتے ہیں تو منازل سلوک شروع ہوتے ہیں اور ان منازل کا تعلق زمین و آسمان سے نہیں بلکہ عرش اول سے شروع ہوتے ہیں تو ان منازل میں سالک کو اپنی روح پرواز کرتی نظر آتی ہے، مگر دیگر لطائف نظر نہیں آتے۔ اگر سالک کو اپنی روح پرواز کرتی نظر نہ آئے، تو اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ منازل سلوک طے کرتا جا رہا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اتنی دور تک روح نظر کیسے آتی ہے تو اس کا تعلق عقلی موشگافیوں سے نہیں، بلکہ اس راہ میں چلنے اور شیخ کامل کی صحبت اختیار کرنے سے ہے۔

میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر بطور تشکر اور تحدیث نعمت اتنا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی میں طلب صادق ہو، نکتہ چینی اور امتحان مقصود نہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور غرض فاسد نہ رکھتا ہو تو صرف چھ ماہ کے لئے اس ناچیز کے پاس آجائے، اس پر چند پابندیاں عائد کی جائیں گی مثلاً صالح اور پاک غذا اور وہ بھی مقدار میں کم دی جائے گی، قلت کلام کا عادی بنایا جائے گا، نیند کم کرنی ہوگی۔ خلوت میں رکھا جائے گا۔ ذکر و اذکار میں مشغول رکھا جائے گا دو وقت تو جہ دی جائے گی، پھر انشاء اللہ تعالیٰ وہ دیکھ لے گا کہ روح کیسے پرواز کرتی ہے، اور دوران پر واز کیسے نظر آتی ہے یہ چھ ماہ کا عرصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصہ کی مقدار پر ہے، اور کثرت ذکر ارشاد ربانی کی تعمیل کے طور پر کرایا جائے گا

کہ: واذکر ربک کبیرا و سبح بالعمشی والابکار - اور

خلوت و قلت کلام کی پابندیاں الاتکلم الناس ثلثہ ایام الا رمزا کے مطابق تربیت سالک کے لئے ضروری ہیں۔

عزیز من! طلب صادق کا فقدان ہے، عوام کا تو ذکر ہی کیا، علماء بھی اس ضرورت کے احساس سے محروم ہیں، الا ماشاء اللہ، علماء کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر شریعت پر عمل کر لینا کافی ہے میں کہتا ہوں کہ تزکیہ باطن کے بغیر شریعت پر کما حقہ، عمل ہو ہی نہیں سکتا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آئمہ ظاہری کی نفی تو ہو گئی، مگر جب تک تزکیہ نفس نہ ہو گا آئمہ باطنیہ کی نفی نہ ہو سکے گی۔

علمائے ظواہر حلال و حرام بیان کر سکتے ہیں، مگر حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا انحصار نور بصیرت پر ہے اور وہ ناپید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لئے انسان کو تین قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہم، عقل اور نور بصیرت۔ عقل کے مقابلے میں وہم بچ ہے اور نور بصیرت کے مقابلے میں عقل کوئی چیز نہیں۔ عالم ظاہر بین نور بصیرت سے محروم ہے۔ یہ دولت انبیاء علیہم السلام کے ہاں سے ان کے صحیح و رثاء علمائے ربانین اور صوفیائے کرام کو کو ملی ہے۔

دوستو! یہ دولت تصوف کے ادارے قائم کرنے سے نہیں ملتی، نہ تصوف کے جرائد جاری کرنے سے ہاتھ آتی ہے، نہ تصوف کی کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ القائی اور انعکاسی چیز ہے، جو القاء اور صحبت شیخ سے حاصل ہوتی ہے۔

- 1: عالم ربانی ہو - کیونکہ جاہل کی بیعت ہی سرے سے حرام ہے - ۲۱
 - 2: صحیح العقیدہ ہو کیونکہ فساد عقیدہ اور تصوف و سلوک کا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں -
 - 3: جمع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو ، کیونکہ سارے کمالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے حاصل ہوتے ہیں -
 - 4: شرک و بدعت کے قریب بھی نہ جائے کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور بدعت ضلالت و گمراہی ہے -
 - 5: دنیا دار نہ ہو ، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں
 - 6: علم تصوف و سلوک میں کامل ہو کیونکہ جس راہ سے واقف نہ ہو اس پر گامزن کیسے ہو سکتا ہے -
 - 7: شاگردوں کی تربیت باطنی کے فن سے واقف ہو ، اور کسی ماہر فن سے تربیت پائی ہو -
 - 8: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق قائم کر دے جو بندے اور خدا کے درمیان واحد واسطہ ہیں ۲۷
- اس ناچیز کا طریقہ یہی ہے کہ اولاً اپنے ہاتھ پر بیعت طریقت کبھی نہیں لی صرف تعلیم دیتا ہوں ، اور ابتدائی منازل طے کرا کے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیتا ہوں ، جو تمام جہان کے پیر ہیں - صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں کہ پیر صاحب فرمادیں کہ لو تمہیں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیا - بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سالک خود مشاہدہ کرے کہ منازل سلوک طے کر رہا ہے اور دربار نبوی میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر بیعت کر رہا ہے ، اگر کوئی مدعی دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہیں رکھتا ، پھر بیعت لیتا ہے تو وہ دھوکہ باز ہے ، ماخوذ ہو گا - پس کامل

و ناقص کی یہی پہچان ہے خوب سمجھ لو -

بعض سادہ لوح دریافت کرتے ہیں کہ اگر پیر فوت ہو جائے تو کیا دوسری جگہ بیعت جائز ہے ؟ خدا کے بندو ! پہلے اتنا تو غور کرو کہ بیعت بجائے خود مقصد نہیں ، بلکہ ایک مقصد کے حصول کے لئے ایک ذریعہ ہے ، مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور بیعت ذریعہ ہے تاکہ ایک کامل کی شاگردی اختیار کر کے یکسو ہو کر تعلیم حاصل کرتا رہے اور ترقی کرتا چلا جائے - اگر پیر کے فوت ہو جانے پر آدمی کوئی دوسرا استاد تلاش نہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنا نقصان کرے گا اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے پیش نظر رضائے الہی کا حصول نہیں بلکہ شخصیت پرستی کا شکار ہے -

پھر یہ سوچو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا صحابہ کرامؓ نے خلفائے راشدین کی بیعت نہیں کی تھی ؟ پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ پیر کے فوت ہو جانے کے بعد دوسری جگہ بیعت جائز ہے یا نہیں ؟

تصوف اور تزکیہ باطن میں شیخ اور سالک کا تعلق بڑا نازک ہے ، ظاہری علوم میں معاملہ اور قسم کا ہے ، استاد سے نفرت اور اس کی مخالفت کے باوجود آدمی ظاہری علم حاصل کر سکتا ہے ، مگر اس راہ میں شیخ کامل میسر آجائے تو اس کی مخالفت مانع فیض ہی نہیں بلکہ حرام ہے - شیخ کامل کی مخالفت دراصل تزکیہ باطن اور رضائے الہی کے حصول سے تافور میدہ ہونے کی دلیل ہے -

ضرورت شیخ

ضرورت شیخ کے سلسلے میں ایک سوال بعض ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ جب کتب تصوف میں ہر قسم کے اذکار اور وظائف اور ان کے پڑھنے کے طریقے درج ہیں تو ان پر عمل کر کے انسان کامل بن سکتا ہے - پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے - ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ طب کی کتابوں میں ہر قسم کے نسخہ جات ، طریق علاج ، وزن ادویہ اور طریق استعمال موجود ہے ۔ پھر کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ؟ کیا کسی معقول آدمی کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے ؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ، آخر اس کی وجہ ؟ وجہ صرف یہی ہے کہ جان عزیز ہے ، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ طب کی کتابوں اور اپنے علم پر بھروسہ نہ کیا جائے ، بلکہ اچھی طرح چھان بین کر کے کسی ماہر طبیب کو تلاش کیا جائے ۔ اور اسی سے علاج کرایا جائے ، اسی طرح اگر ایمان عزیز ہو ، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا مقصود ہو تو معقولیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی معالج روحانی کو تلاش کرے ، کیونکہ روحانی طبیب کے بغیر روحانی صحت اور تزکیہ باطن اور تعلق مع اللہ پیدا ہونا محال ہے ۔

منازل سلوک

سلوک کی ابتدائی منازل ۔

استغراق کی حقیقت ۔

انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ۔

نوم انبیاء وحی ہے ۔

مراقبت کی حقیقت

دواثر ثلاثہ

سیر کعبہ

منازل سالک المجدوبی

ولایت اولیا کی منازل طے کرنے کیلئے چند شرائط

۱۰۷ منازل سلوک

سلوک کے ابتدائی منازل

جب سالک کے لطائف منور ہو جائیں اور اس میں مزید استعداد پیدا ہو جائے تو شیخ کامل اسے سلوک کی منازل اس ترتیب سے طے کراتا ہے۔ اول ۲ استغراق اور رابطہ کرایا جاتا ہے، پھر مراقبات ثلاثہ، پھر دوائر ثلاثہ، پھر مراقبہ اسم الظاہر والباطن، پھر سیر کعبہ، سیر صلوٰۃ اور سیر قرآن اور اس کے بعد فتاویٰ الرسول کی منزل آتی ہے۔

استغراق کی حقیقت

استغراق ایک کیفیت ہے، اس کی صحیح حقیقت تو مستغرق کو ہی معلوم ہوتی ہے، مگر اتنا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں جسم کی مادی آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں مگر قلب بیدار ہوتا ہے۔ آدمی باتیں سنتا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے، جس طرح بیداری میں معلوم ہوتا ہے۔ البتہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے استغراق میں بڑا فرق ہے، انبیاء کا استغراق تام ہوتا ہے، ناقض اولیاء نہیں ہوتا اور اولیاء کا استغراق تام نہیں ہوتا، اس لئے ناقض وضو ہوتا ہے کیونکہ اس میں نیند مل جاتی ہے، علامہ شامی نے اس پر بحث کی ہے نوم الانبیاء غیر ناقض کہ انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی۔

الاجماع علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نواقض الوضوء کلامہ

الا ماصح من استثناء النوم ان عینی تنامان ولا ینام قلبی ۲۸

”اور اجماع امت اس پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نواقض وضو میں امت کے ساتھ شریک ہیں، مگر ان کی نیند نواقض

سے مستثنیٰ ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔“
(المحدث)

انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں

محدثین و فقہاء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں، چنانچہ قاضی عیاض نے شفاء میں صفحہ ۲۸۱ پر اور بحر الرائق صفحہ ۳۹ پر اس پر بحث کی ہے۔

فان النوم مضطجعا ناقض الا فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم
صرح فی قنیہ بانه صلی اللہ علیہ وسلم من خصوصیاتہ وهذا
هو المشہور فی کتب المحللین والفقہاء

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب کے لئے لیٹ کر سوجانا ناقض وضو ہے۔ صاحب قادی حیر نے اس کی تصریح کی ہے کہ نیند سے وضو کا نہ ٹوٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے اور محدثین اور فقہاء کا مشہور مذہب یہی ہے۔
اور قادی حیر ۵۵ پر ہے :-

وفی مشکل الآثار وشرح السنہ ان نوم الانبیاء لیس بحادث وروی
محمد عن ابی حنیفہ انه نام صلی اللہ علیہ وسلم علی جنبہ
وصلی بغیر وضوء قال تنام عینای ولا ینام قلبی وهو من خصائصہ
صلی اللہ علیہ وسلم -

امام طحاوی کی مشکل الآثار اور بغوی کی شرح السنہ میں ہے کہ انبیاء کا سو جانا ناقض وضو نہیں ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ نے امام

ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ حضور پہلو کے بل سو گئے اور اٹھ کر وضو کئے بغیر نماز پڑھی اور فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا قلب نہیں سوتا، اور یہ بات حضور کی خصوصیات میں سے ہے اور کتاب الآثار امام محمد رحمہ اللہ علیہ صفحہ ۹۹ :-

عن حماد عن ابراہیم قال تواض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فخرج الی المسجد فوجد المؤمن قد اذن فوضع جنبہ فنام حتی
عرف منه النوم وكانت لہ نومتہ تعرف کان ینفخ اذا نام ثم قام
فصلی بغیر وضوء قال ابراہیم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لیس کغیرہ قال محمد ویقول ابراہیم نأخذ ما بلغنا ان النبی صلی
اللہ علیہ وسلم قال ان عینی تنامان ولا ینام قلبی فالنبی صلی
اللہ علیہ وسلم فی هذا لیس کغیرہ فاما سواہ فمن وضع جنبہ فنام
فقد وجب علیہ الوضوء معہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ -

تحد بیان کرتے ہیں ابراہیم سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر مسجد میں گئے دیکھا کہ مؤذن اذان کہہ چکا ہے آپ پہلو کے بل لیٹ گئے اور سو گئے اور آپ کا سو جانا معلوم ہو گیا، آپ کے سو جانے کی علامت یہ تھی کہ آپ خراٹے بھرتے تھے جب آپ جاگے تو اٹھ کر وضو کئے بغیر نماز پڑھی، ابراہیم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب وہی ہے جو ابراہیم نے بیان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نیند اور وضو کے معاملے میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں دوسروں میں جو پہلو کے

مل سو جائے اس کے لئے وضو کرنا واجب ہے - امام ابوحنیفہ کا قول

یہی ہے اور یہی ان کا مذہب ہے -

ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ محدثین فقہا اور بالخصوص امام ابوحنیفہ کا مذہب یہی ہے کہ نیند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا -

”شیخ القرآن“ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن جلد اول صفحہ ۱۲۳، ۱۲۴ پر اس عنوان کے تحت تفصیل دے کر لکھا ہے کہ ”محدثین کرام کا مسلک یہ ہے کہ وہ ناقض وضو نہیں“ یہاں تک تو درست فرمایا، لیکن آگے صفحہ ۱۲۵ پر فرماتے ہیں کہ یہ کوئی قانون نہیں، چنانچہ لیلۃ التعریس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے ”یعنی شیخ القرآن کے اجتہاد نے محدثین کرام کے مسلک مذہب کو باطل قرار دیا، گویا شیخ القرآن کا مذہب یہ ہے کہ ع مستند ہے میرا فرمایا ہوا -

اپنے اس قول کی تائید میں فرمایا کہ شیخ (مولانا حسین علی) کا فرمان ہے کہ

اس حدیث کے راویوں میں اختلاف ہے -

راویوں میں اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ کیا کسی راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ نوم انبیاء ناقض وضو ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ حدیث پیش کریں -

اصول یہ ہے کہ جب راویوں کے الفاظ میں اختلاف آجائے تو قدر مشترک نکالا جائے گا تو روایات کا قدر مشترک یہ ہے کہ نوم انبیاء غیر ناقض ہے - خواہ کوئی راوی بعد عشاء کے، خواہ وقت سحر کے، یا بعد وتر کے بیان کرے، یا فجر کی سنتوں کے بعد کہے، یہ بات تو سب نے کہی کہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں - پھر راویوں کے اختلاف نے آپ کے قول کو کیا تقویت دی ہے؟

جب آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ محدثین کا مذہب یہی ہے کہ نوم انبیاء غیر ناقض ہے، پھر آپ کے قول سے جمہور محدثین کے اجماعی مذہب کو کیونکر ترک کر دیا جائے؟ رہا لیلۃ التعریس کا حوالہ تو تمام محدثین فقہا اس کا جواب دے چکے

ہیں کہ آفتاب مدرک قلب نہیں بلکہ مدرکات چشم سے ہے، یعنی آفتاب کا ادراک قلب کا کام نہیں، بلکہ آنکھ کا کام ہے - قلب تو لطیف چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ نیند استغراق تام ہو توجہ الی باری تعالیٰ ہو اور شمس سے غفلت ہو - مختصر یہ کہ شیخ القرآن کا مذہب حدیث وفقہ کے خلاف ہے محدثین کے مخالف ہے امام حماد ابراہیم، امام محمد اور امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کے خلاف ہے پھر لطف یہ کہ آپ حنفی بھی ہیں اور شیخ القرآن بھی ہیں - اور باہمت اور جرات مند ایسے کہ قول رسولؐ کو ٹھکرا دیں محدثین اور فقہاء کے اجماعی فیصلہ کو ٹھکرا دیں اور ان کی توحید پر اور حنفیت پر کوئی حرف نہ آئے -

ترجمان القرآن اور جبرالامت حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا مذہب ابو داؤد ۲۷۱ اور اس کی شرح بذل الجہود ۱۲۵:۱ میں بیان ہوا ہے -

قال ابن عباسؓ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظا من

ان یخرج منه حدث فلم یشرع عن عائشہؓ تنام عینہ ولا ینام قلبہ

ای هذا من خصائص الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام وقلب

المصطفیٰ فانه اکرام له لئلا یخلو وقتہ من معارف الالہیہ والمصالح

الدینیہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے محفوظ تھے کہ آپ

کے اندر سے ریح خارج ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو سکے - حضرت

عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو جاتی تھیں

اور قلب پر نیند یا غفلت نہ آتی تھی اور نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا تھا

یہ بات انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات سے ہے اور حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے قلب کی خصوصیات سے ہے، تاکہ حضور کے قلب پر

کوئی ایسا وقت نہ گزرے کہ معارف الہیہ اور مصالح دینیہ کے

حصول سے غافل ہو -

اس روایت سے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا مذہب واضح ہے کہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں رہا لیلہ التعریس کا سوال تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ :-

وقیل انه کان فی وقت ینام قلبہ وفی وقت لا ینام فصارت

الواہی نومہ والصواب الاول

کہا گیا ہے کہ کسی وقت حضورؐ کا قلب غافل ہو جاتا اور کسی وقت غافل نہیں ہوتا - اس میں غیب آگئی ' اور صحیح بات اول ہی ہے (انبیاء کے قلب پر غفلت نہیں آتی)

اصل بات تو وہی کہ والصواب الاول یعنی بات صحیح یہی ہے کہ انبیاء کے قلب پر غفلت نہیں آتی - مگر پہلی بات بھی آخر کسی تو گئی ہے ' مگر دیکھنا یہ ہے کہ "قیل" کا قائل کون ہے ' اگر قائل کا پتہ ہی نہیں تو اس کی بات کو حجت قرار دینا کون سی دانش مندی ہے -

حدیث تنام عینای ولاینام قلبی بخاری ۲۲:۱ پر اور صفحہ ۹۷ پر اور صفحہ ۱۱۹ پر اور صفحہ ۲۵۳ پر بھی موجود ہے ' اسی طرح مسلم شریف میں بھی موجود ہے ' اور خصائص کبریٰ ۱۷۲:۱ پر متعدد احادیث مذکور ہیں :-

۱: اخرج الشيخان عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

تنام عینای ولا ینام قلبی

۲: اخرج ابونعیم عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم تنام عینای ولا ینام قلبی

۳: وخرج الشيخان عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم الانبياء ینام اعینهم ولا تنام قلوبهم

۴: وخرج ابن سعد عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

انا معشر الانبياء وینام اعینهم تنام اعیننا ولا تنام قلوبنا -

۵: وعن الحسن مرفوعا تنام عینای ولا ینام قلبی

۶: وخرج ابونعیم عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه

وسلم کان تنام عیناه ولا ینام قلبہ

۷: وخرج ابونعیم عن ابن عباس الخ الى ان قال ان هذا النبي تنام

عیناه ولا ینام قلبہ

۸: وخرج الحاكم وصححه عن انس قال کان النبي صلى الله عليه

وسلم تنام عیناه ولا ینام قلبہ

جمہور اہل اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی آنکھوں پر غیب طاری ہوتی ہے ' مگر ان کے قلب پر غفلت طاری نہیں ہوتی - یہی عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہؓ کو سکھایا ' جیسا کہ حضرت عائشہؓ ' ابن عباسؓ ' انس بن مالکؓ ' ابوہریرہؓ اور امام حسن بصریؒ ' امام بخاریؒ ' امام مسلمؒ ' محدث حاکمؒ ' محدث ابونعیمؒ اور ابوداؤدؒ اور امام نوویؒ ' امام سیوطیؒ ' قاضی عیاضؒ عطا خراسانیؒ اور امام محمدؒ اور امام ابوحنیفہؒ رحمہم اللہ کا مذہب یہی ہے - اس کے علاوہ بحرالدائق فتاویٰ شامی اور فتاویٰ قنیہ میں یہی عقیدہ ہے اور ملا علی قاریؒ کا یہی عقیدہ ہے اور سابقہ امتوں کا بھی یہی عقیدہ چلا آیا ہے جیسا کہ خصائص کبریٰ ۱۷۹:۱ پر تفصیل موجود ہے -

اس عظیم جماعت کے مقابلے میں "شیخ القرآن" کا مذہب ہے جو جمہور کے مخالف ہے - اور اس کی بناء یا تو شیخ القرآن کی ذاتی رائے پر ہے یا "قیل" پر ہے جس کا قائل نہ تو روایت میں بیان ہوا ہے نہ شیخ القرآن نے نشاندہی فرمائی اور اس نامعلوم شخص کی بات پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھ دی -

نوم انبیاء وحی ہے

قال تعالى - قال يبنى انى ادى فى المنام انى اذبحك فانظر
ماذاترى قال يا ايت افعل ماتومر (الصفت)

” حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برخوردار میں خواب
دیکھا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو، تمہاری
کیا رائے ہے۔ وہ بولے ابا جان! آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے ”

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام لم يوقظ حتى يكون
هو يستيقظ لاتدرى ما يحدث له فى نوم ۲۹

” نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند میں ہوتے تو آپ کو
جگایا نہیں جاتا تھا، جب تک خود بیدار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم
نہیں جانتے تھے کہ نیند میں آپ پر کیا کچھ نازل ہو رہا ہے؟ ”

ابن کثیر الدر بخاری میں ہے کہ :-

قال ابن ابی عمیر رویا الانبياء وحى -

” ابن ابی عمیر جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں کہ انبیاء کا خواب وحی
ہوتا ہے۔ ”

علامہ سیلی لکھتے ہیں کہ :-

حتى اتوه ليله اخرى فيما يرى قلبه فتنام عينه ولاينام قلبه
فكذلك الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم ۳۰

” ملا کہ کرام - رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو
سوتے میں آئے، اس حالت میں کہ حضور کا قلب بیدار تھا، اور

آنکھیں سوری تھیں اور دل نہیں سو رہا تھا اسی طرح انبیاء مطہم
السلام کی آنکھیں سوری ہوتی ہیں اور قلب بیدار ہوتا ہے ”
اور فتح الباری میں ہے کہ :-

قال الخطابي وانما منع قلبه من النوم ليعى الوحي الذى ياتيه فى
المنام ۳۱

” خطابی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب
کو نیند سے روکا گیا ہے، تاکہ اس وحی کو یاد رکھیں جو نیند میں نازل
ہوتی ہے۔ ”

وعن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا
نائم راليت فى يدى سوارين من ذهب فاهمنى شانهما فالحى فى
المنام ان انفخهما ۳۲

” حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے
کے کنگن ہیں۔ ”

سوارين من ذهب فاهمنى شانهما فالحى فى المنام ان انفخهما
مجھے ان کی وجہ سے رنج ہوا، پس میری طرف وحی کی گئی کہ انہیں
پھونک دے ”

قال ابن عباس روى الانبياء وحى ۳۳

ان الوحي ياتى الانبياء من الله ايقاظا ومناما ۳۴

” ابن عباس نے فرمایا کہ انبیاء مطہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے
”

” اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء مطہم السلام کی طرف خواب اور

بیداری میں وحی آتی ہے۔

فائدہ: نص قرآن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خواب وحی ہوتا ہے۔ حدیث و آثار سے صحابہ کا یہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تابعین رحمہم اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، فقہائے امت رحمہم اللہ کا یہی عقیدہ تھا، جیسا کہ شامی میں آچکا ہے، بلکہ ساری امت کا یہی عقیدہ ہے جیسا روض الانف کی عبارت میں لفظ ”کذا“ سے متبادر ہوتا ہے۔

سوال: لیلۃ التعریس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز فوت ہو گئی، اگر نوم انبیاء علیہم السلام میں قلوب غافل نہ ہوتے تو وقت نماز اور وقت طلوع شمس معلوم کر لیتے

الجواب: آفتاب چشم ظاہری کے مدرکات سے ہے، قفل چشم سے اس کے مدرکات میں بھی قفل آگیا۔ آفتاب قلب کے مدرکات سے نہیں، یہ سوال ہی جاہلانہ ہے۔

۲: استغراق میں قلب ماسوائے اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے اور انوار و تجلیات میں مستغرق ہو جاتا ہے۔

سوال: حدیث لیلۃ التعریس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی غفلت کا سبب نیند ہی بیان کیا گیا ہے۔ استغراق نہیں اور استغراق کا ذکر حدیث میں نہیں ہے،

الجواب: اثر سے موثر پر استدلال غلط ہے۔ نماز سے غفلت ایک اثر ہے، مگر ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موثر غفلت استغراق ہو جس کا قرینہ دوسری حدیثیں ہیں اور صحابہ کا سبب موثر نیند ہو۔

سوال: اگر قلب کی غفلت تسلیم نہ کی جائے تو خدا سے شرکت لازم آتی

ہے لاتلخذه سنہ ولانوم۔

الجواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ملائکہ کو نیند نہیں آتی ۳۵ اور شیطان کو بھی نیند نہیں آتی۔ دیکھئے احیاء العلوم جلد ۲ صفحہ ۲۱، صاحب! یہ اوصاف سلبیہ ہیں، اور اوصاف سلبیہ میں شرک کہاں؟ آنکھیں خود حادث ہیں اور حادث مسبوق بالعدم کو خالق کل سے کیا نسبت؟

حدیث میں استغراق کے مذکور نہ ہونے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کو سبب غفلت نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ حدیث شریف میں غفلت نومی کو بوجہ شیطان بیان کیا گیا ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غفلت نماز کا سبب نیند ہو سکتی ہے؟ نیز کسی امر کے نص میں سکوت عنہ ہونے سے اس کا دعویٰ کرنا نص کے مخالف نہیں ہوتا۔

مراقبات کی حقیقت

مراقبہ احدیت کا مفہوم اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں تمام عالم معدوم ہے۔

پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ نیستند آنچہ ہستی توئی

مراقبہ معیت میں سوچے کہ ہر جگہ ذات باری تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، صرف باعتبار علم کے نہیں بلکہ باعتبار ذات کے میرے ساتھ ہے، اس کی ہیبت اپنے قلب پر طاری رکھے۔

مراقبہ اقربیت میں قرب ذات کے وجود کا خیال رکھے کہ وہ باعتبار ذات کے قریب اور باعتبار وجدان کے بعید ہے۔

دوائر ثلاثہ

ان مراقبات میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل سے دور کر دے وہ ذات محبت اختیاری میں غیر کی شرکت پسند نہیں کرتی کیونکہ یہ شرک فی المحبت ہے۔ ۳۶

سیر کعبہ

اس مراقبہ میں یہ احتیاط ہوتی ہے کہ سالک یہ خیال نہ کرے کہ ان پتھروں کا مراقبہ کر رہا ہوں، کعبہ کی حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔

والبيت عبارة من لطيفه ربانيه في بعد موهوم مهبط التجليات
الذاتية فمختصه به صورة الكعبه مع كونها من عالم الخلق امر
مبطن لا يدركه حس ولا خيال بل هو مع كونه من المحسوسات ليس
بمحسوس وكونه في جهه ليس له جهه فتمثل ولا مثل له هذا شان
الكعبه لحقيقه الكعبه ۳۷

بیت اللہ عبارت ہے لطیفہ ربانیہ سے جو بعد موهوم ہے جو
مہبط تجلیات ذاتیہ ہے جو اسی سے مختص ہیں، پس صورت کعبہ کی
باوجودیکہ عالم خلق سے ہے باطن ہے جسکو حس اور خیال نہیں سمجھ
سکتے محسوسات میں سے ہے مگر محسوس نہیں اور جہت میں ہے مگر اس
کیلئے جہت نہیں اور وہ متمثل ہے مگر اس کی مثال نہیں یہ ہے شان
کعبہ کی اور یہ ہے حقیقت بیت اللہ کی

جب یہ مراقبہ راسخ ہو جاتا ہے تو استعداد کے بعد سالک کو کعبہ ملا مکہ بیت
العزہ اور بیت المعمور کا مراقبہ کرایا جاتا ہے اور تجلیات انوار الہی کعبہ سے لے کر
عرش تک نظر آتی ہیں۔

منازل سالک المجنوبی

اس کے بعد مراقبہ فناء وبقاء کرایا جاتا ہے، اس کے بعد سالک المجنوبی کے
منازل طے کرائے جاتے ہیں، خیال رہے کہ سالک المجنوب اور مجنوب سالک
میں بڑا فرق ہے، سالک المجنوب قمع شریعت ہوتا ہے اور مجنوب سالک ظاہر
قمع شریعت نہیں ہوتا اس کے قوی باطنی جل چکے ہوتے ہیں، اس کی مثال ایسی
ہے، جیسے کسی نابینا کو، یا بیٹا کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر موٹر میں بٹھا کر
پشاور سے لاہور لے جائیں، پھر اس سے راستے کی تفصیلات یا نشان راہ پوچھے
جائیں تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا، اس لئے مجنوب سالک سے کسی کو فیض نہیں مل
سکتا۔ کیونکہ راستہ سے واقف ہی نہیں ہوتا، مگر سالک المجنوب منازل طے کر
کے جاتا ہے، اسے راستے کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، یہ منازل بہت اونچے ہیں
مگر عوام جہلا تو ہر مجنوں اور پاگل کو مجنوب ہی خیال کرتے ہیں، اور کامل واکمل
ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بعض عجیب باتیں صادر ہوتی
ہیں، حالانکہ ایسی باتیں مجنوں سے بھی صادر ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسے یکسوئی
حاصل ہوتی ہے۔ شرح اسباب میں موجود ہے کہ مجنوں کو یکسوئی حاصل ہو جاتی
ہے، ایسے آدمی کے متعلق احتیاط لازم ہے، نہ اسے برا کہا جائے، نہ ولی اللہ
سمجھ لیا جائے۔ قرآن کریم نے اصول بتایا ہے: **ولا تقف للمیسر لک بہ علم**۔
اس لئے مجنوب نما آدمی کے بارے میں توقف مطابق قرآن ہو گا۔ اگر عارفین
میں سے کوئی صاحب نظر بتا دے کہ وہ بدکار ہے تو مردود سمجھا جائے، کامل واکمل
تصور کر کے شریعت کی توہین نہ کی جائے۔

اس سے آگے سلوک کی منازل ماوراء الورا ہیں۔ گویا سلسلوں میں سالک
المجنوب منتہی ہوتا ہے مگر ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اولیہ میں سالک المجنوب
مبتدی ہوتا ہے۔ ولایت صغریٰ یعنی ولایت اولیاء کی انتہا، مقام تسلیم ہے، اس

سے آگے ولایت انبیاء علیہم السلام شروع ہوتی ہے جسے ولایت کبریٰ کہتے ہیں۔ ہم ولایت کے منازل کی تفصیل بیان کر دیتے، اور ہر مقام کی نشان دہی بھی کرتے، مگر ایک قابل ہستی نے ایسا نہ کرینکا مشورہ دیا، وہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ اس تحریر سے فائدہ اٹھا کر کوئی جھوٹا مدعی ولایت مقامات کا نام بتا کر اور اپنی ولایت کا سکہ جما کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، ہاں اتنا اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ولایت اولیاء کے منازل انتہا تک طے ہو سکتے ہیں اور کرائے جاسکتے ہیں، مگر چونکہ اس کی انتہا عالم امر اور عالم حیرت میں جا کر ہوتی ہے، اس لئے مدت درکار ہے اور ولایت انبیاء کی انتہا کسی دلی کو بتائی گئی ہے، نہ معلوم ہو سکتی ہے۔

ولایت اولیاء کے منازل طے کرنے کیلئے چند شرائط

ان منازل و مقامات کے طے کرنے کے لئے پانچ شرائط ہیں:

- ۱۔ شیخ کامل و اکمل اور صاحب تصرف ہو جو توجہ دے کر سالک کو اس راہ پر چلاتا جائے مگر اس کے لئے کافی عرصہ تک دوام صحبت شیخ لازمی ہے، گاہے گاہے توجہ اور صحبت شیخ سے تو ولایت مغرے کے منزل طے ہونے سے رہے۔
- ۲۔ کسی کامل کی روح سے رابطہ پیدا ہو جائے، لیکن یہ مبتدی کا کام نہیں۔ البتہ بعض منازل طے ہونے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کامل کے مزار پر جا کر اس کی روح سے رابطہ قائم کر کے فیض حاصل کرے، اس کے لئے بھی مسلسل کافی عرصہ تک محنت کرنے کی ضرورت ہے جس طرح زندہ شیخ کی صورت میں مسلسل توجہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ۳۔ قبر پر جانے کی بجائے روحانی طور پر رابطہ قائم کر کے فیض حاصل کرے۔

نوٹ: فیض سے مراد وہ روحانی تربیت ہے جو اہل اللہ سے حاصل کی جاتی ہے، جہلا والا فیض نہیں کہ قبروں کا طواف کرتے رہیں، قبروں پر سجدے کرتے رہیں، یا ندا غائبانہ کرتے رہیں اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہیں۔

۴۔ شیخ زبردست جذبے کا مالک ہو مقناطیسی قوت رکھتا ہو، اس کے انوار میں اتنی طاقت ہو کہ سالک کی روح کو اپنے انوار کے ذریعے کھینچ کر لے جائے اور توجہ غیبی سے روحانی طور پر سالک کی تربیت کر سکے۔

۵۔ سالک اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان نسبت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے سالک کو اس طرح فیض ملے جیسے انبیاء علیہم السلام کو براہ راست فیض ملتا ہے فرق اتنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا مگر ولی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اتباع نبویؐ کا واسطہ ہو گا۔

یعنی اسے یہ فیض بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا۔ اور حضورؐ کی جوتیوں کے صدقے فیض حاصل کرے گا۔

آخری دو شعبوں میں جن حضرات کا ذکر کیا گیا ہے، اس قسم کے آدمی صدیوں کے بعد کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام تو غام آتے رہے مگر اولوالعزم رسول قلیل بلکہ اقل۔ اسی طرح ایسے آدمی بھی بہت کم ہوتے ہیں، ایسے آدمی غوث، قیوم، فرد یا قطب وحدت ہوتے ہیں، ان کے بلند مناصب کی وجہ سے ان کی توجہ اور فیض رسانی میں بڑا فرق ہے، قیوم کی ایک توجہ غوث کی سو توجہ کے برابر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ آگے چلتا ہے۔ قیوم، فرد اور قطب وحدت دراصل اولوالعزم رسولوں کے مناصب ہیں، ان تینوں کی شان اولیاء میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح انبیاء کرام میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔

ان انتہائی بلند منازل سلوک میں سب سے اونچا درجہ صد مملکت ہے، ان

کی ترتیب یوں ہے غوث، قیوم، فرد، قطب وحدت اور صدیق، ان مناصب پر صحابہ کرامؓ تو کافی تعداد میں تھے، مگر بعد میں بہت ہی ٹکلیل لوگوں کو یہ منصب عطا ہوئے، مگر خیال رہے کہ ان مناصب میں بظاہر برابری کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کی فضیلت نص سے ثابت ہے۔

قطب وحدت میں تین امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں:

- ۱۔ اگر کوئی آدمی رات دن مسلسل اس کی صحبت میں رہے تو القاء کئے بغیر اس کے لطائف منور ہو جاتے ہیں، بلکہ منازل سلوک بھی شروع ہو جاتے ہیں۔
 - ۲۔ اس کا کوئی تربیت یافتہ اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کسی کو لطائف کراٹا شروع کر دے تو دوسرے آدمی کے لطائف منور ہو جاتے ہیں، بلکہ صرف لطائف والا شاگرد بھی کسی کو تربیت شروع کر دے تو اسے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔
 - ۳۔ وہ اپنے شاگردوں کو توجہ غیبی سے فیض دیتا ہے، اور منازل بدستور طے ہوتے رہتے ہیں، مگر مبتدی شاگرد کے لئے یہ حکم نہیں
- صدیق اور نبیؐ میں اتنا قریبی اتصال ہے کہ جہاں صدیقیت حتم ہوتی ہے، وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے۔

كما قال الله تعالى فمن يقطع الله والرسول فافلک مع

الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدیقین اور واذکر فی

الکتاب ابراہیم انه کان صدیقاً نبیا -

”اور جو شخص اللہ اور رسول کا کتنا مان لے گا تو ایسے اشخاص

بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی

انبیاء علیہم السلام اور صدیقین - اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ

السلام کا ذکر کیجئے وہ صدیق اور نبی تھے۔“

صدیقیت سے بلند تر ولایت کا کوئی مرتبہ نہیں، اس کے بعد منازل نبوت

شروع ہوتے ہیں۔ جن میں کسی ولی کا عارضی طور پر داخل ہونا تو ممکن ہے، جیسے کوئی معمولی خادم بادشاہ کے حکم سے شاہی محل میں کسی خدمت کے لئے چلا جائے یا جیسے جنت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ فیر انبیاء جائیں گے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ازواج مطہرات کا جانا ہے۔ مگر مستقل مقام اور مستقر کے طور پر ان منازل میں جانا کسی ولی کے لئے ممکن نہیں۔ ان منازل کی تفصیل یہ ہے:

دائرۃ قرب نبوت - قرب رسالت، قرب او الواعزی قرب محمدی، وصال محمدی، قرب الہی، رضائے الہی، قرب رحمت بحر رحمت، خزانہ رحمت، منبع رحمت اور حجابات الوہت - ان حجابات کو طے کرنے کے لئے عمر نوح بھی ناکافی ہے حجابات کے بعد بھی غالباً اور منازل سلوک ہوں گے مگر ابھی تک علم نہیں ہوا۔ ممکن ہے اس گنہگار پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرما کر آگے منازل بھی طے کرا دے وہ قادر کریم ہے اسکی رحمت سے کوئی بعید نہیں۔

ان منازل کے طے کرنے کے تین ہی طریقے ہیں:

اول: یہ کہ عارف کی تربیت روح پر فتوح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے۔

دوم: یہ کہ اتباع نبویؐ کے واسطے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے فیض ملے۔

سوم: یہ کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فیض ربی سے تربیت مل رہی ہو اسکی تربیت میں رہ کر کامل بن کر اسکی ”غیبی توجہ“ سے فیض حاصل کرے، مگر مستقل مقام اور مستقر کے طور پر ان منازل میں جانا کسی ولی کے لئے ممکن نہیں۔

للاكثر فيها الا ان يؤمنوا بها بحسن الظن فينتج ايمانهم ثمرات
 تنفع لهم فلا يؤمن بها الا من آمن بقدرة القادر وبحكمة الحكيم -
 " ہماری باتیں حقیقت کی طرف اشارے ہیں بشارتیں ہیں اور
 اسرار ہیں - ان سے فائدہ صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو حسن ظن کے
 ساتھ ان پر یقین رکھے ' صرف اسی صورت میں اس کا یقین نتیجہ خیر
 ہو سکتا ہے اور ان پر یقین وہی رکھ سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی
 قدرت اور اس کی حکمت پر ایمان ہو -

۹

وَلَا يَتَّخِذُ الْبَشَرُ نَبِيًّا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

۱۲۷ ولایت انبیاء علیہم السلام

انسانی نسل کے وجود کا باعث اور زمین کی آبادی کا سبب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود ہے اور محبت اور محبوبیت کا سبب بھی ان کا وجود ہے کما قال تعالیٰ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس بناء پر رب العالمین نے دائرہ محبت کا صدر نشین بھی انہی کو بنایا۔ ولایت انبیاء علیہ السلام کے کئی دائرے اور بھی ہیں۔ ولایت عیسوی، ولایت موسوی اور ولایت محمدی کے دائرے، ان کے علاوہ مقام تکلیفی اور دائرہ ولایت ابراہیمی بھی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا گیا، وہ ہر امتحان میں پورے اترے، اس لئے رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ ان کی ولایت کے دائرہ کا نام مقام خلہ ہے جس طرح بادشاہ کے مقربین خاص ہوتے ہیں جن سے راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ خفیہ اسرار بتائے جاتے ہیں، یہ کلیم اللہ ہیں جن سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان کی ولایت کے دائرہ کا نام محیبت ہے۔ پھر راس و رئیس المحبوبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ولایت کے دائرہ کا نام دائرہ محبوبیت ہے اور دائرہ حب صرفہ۔ حب صرفہ کے بعد مقام رضا ہے، جس کے متعلق امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

انه ینبغی مجاوزتها والوصول الی مقام الرضاء النبی ہونہایہ
مقامات السلوک والجذبہ وهو عزیز جدا لا یصل الیہ الا واحد من
الوف -

(روح المعانی ۱۶: ۲)

”شان یہ ہے کہ کشف و کرامت سے آگے قدم رکھا جائے اور
مقام رضا کو حاصل کیا جائے جو مقامات سلوک و جذبہ کی انتہا ہے اور

اس کا حصول بہت ہی مشکل ہے، ہزاروں اولیاء میں سے کوئی ایک اس مقام تک پہنچتا ہے۔

بعض صوفیہ کرام کا خیال ہے جیسا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت انبیاء علیہ السلام مقام رضا پر، منتہی ہوتی ہے، مگر مقام رضا کے آگے دائرہ کمالات نبوت، پھر دائرہ کمالات رسالت اور دائرہ کمالات اولوالعزمی ہیں۔ اور اس پر تمام محققین کا اتفاق ہے کہ یہ دائرے مقام رضا کے بعد آتے ہیں۔ پھر مقام رضا کو انتہا کیوں کر کہا جائے گا ان تمام دائروں کے مراقبات میں اصل مقصود مراقبہ ذات باری تعالیٰ کا ہے اور اس کی ذات کے فیض کا انتظار ہے۔ پس کمالات نبوت و رسالت اور کمالات اولوالعزمی کا منشاء وہی ذات ہے مگر حیثیت بدلتی ہے اور باعتبار حیثیت کے یہ مراقبات اور ان کی کیفیات بدلتی ہیں، مثلاً اس حیثیت سے کہ وہ ذات منشاء ہے جمیع قربات یعنی معبودیت وغیرہ کا یہ دائرہ حقیقت صلوٰۃ کا ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ ذات تمام نقائص تمام احتیاجات اور تمام رذائل سے مبرا اور منزہ ہے یہ دائرہ حقیقت صوم کا ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ جمیع خلایق کا معبود و معبود ہے، اسے دائرہ حقیقت کعبہ کہتے ہیں اور اس حیثیت سے کہ وہ ذات منشاء ہے کتب سماوی کا اور ذات واسع بے کیف و بے جت ہے، اس کو دائرہ حقیقت قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مجید ذات واسع بے کیف کا منظر ہے، دائرہ حقیقت صوم کے علاوہ باقی تینوں دائرے حقیقت الہیہ ہیں اس کو سیرالی حقائق اللہ کہا جاتا ہے، یہ تمام دائرے مقام رضا سے آگے ہیں، ان کے بعد دائرہ قومیت، اس کے بعد دائرہ افرادیت، پھر دائرہ قطب وحدت اور اس کے بعد دائرہ صدیقیت ہے جو سلوک کی انتہا ہے۔ مقام احدیت سے لے کر دائرہ اولوالعزمی تک نصف سلوک ہے اور باقی نصف اس کے بعد ہے، جب یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں ولی اللہ نے یا فلاں خلیفہ صاحب نے پورا سلوک طے کیا

ہوا ہے تو حیرت ہوتی ہے، کسی عارف نے فنا بقا تک منازل طے کر لیے تو یہ بھی بڑی بات ہے، فالک فضل اللہ یوتہ من یشاء حالانکہ مقام فنا بقا سلوک کی بالکل ابتدا ہے، اور اولیاء اللہ کے تمام کمالات بمقابلہ ولایت نبوت کے مثل مشک کی رطوبت کے ہیں، جیسے مشک پانی سے بھری ہوئی ہو اور اس کی بیرونی سطح پر رطوبت ظاہر ہو رہی ہو۔ پھر یہ کمالات جو بمنزلہ رطوبت کے ہیں صرف مدرسہ تقویٰ میں معلم متقی سے حاصل کئے جاسکتے ہیں تمام علوم ظاہری محبت دنیا کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، مگر علوم صوفیہ اور محبت دنیا کا ایک جگہ جمع ہونا اجتماع تہذیب کا حکم رکھتا ہے۔

ان العلوم کلھا لایبعد تحصیلھا مع محبۃ النبی والاخلال
بحقائق التقویٰ فرما کانت محبۃ النبی عوناً علی اکتسابھا وعلوم
ہولاء القوم یعنی الصوفیہ لایحصل بمحبۃ النبی ولا تنکشف
الاجانبہ الہوی ولا تدرس الا فی مدرسۃ التقویٰ قال اللہ تعالیٰ
وانقول اللہ یعلمکم ۳۸

”تمام علوم محبت دنیا کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ اکثر محبت دنیا ان کے حصول میں معاون ہوتی ہے سوائے علوم صوفیہ کے، یہ علوم محبت دنیا کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے۔ ان کا حصول خواہش نفس کے دور ہونے پر موقوف ہے، اور ان علوم صوفیہ کی تعلیم مدرسہ تقویٰ میں دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، وہ تمہیں علم عطا فرمادے گا۔“

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصوف و سلوک محض شجرہ خوانی، ٹوپی اوڑھنے، خرقہ پہننے، لمبی تسبیح ہاتھ میں رکھنے، عرس منانے، قوالی سننے، وجد و تواجد اور ناچنے کودنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حصول کے لئے دوسری شرطیں ہیں،

جن میں سے سرفہرست اتباع شریعت ہے، جس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ دل میں راسخ ہو اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کامل درجے کا ہو کہ اس میں بدعت کو مطلق دخل نہ ہو، شرک و بدعت کی ہوا بھی مانع فیض ہے پھر شیخ کامل سے تعلق اور اس سے دلی عقیدت ضروری ہے، اس کی مخالفت مانع فیض ہے، اس پر قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام شاہد ہے، پھر پورے خلوص سے ذکر الہی کی کثرت اور مجاہدہ و ریاضت - ان شرائط کے ساتھ منازل سلوک دس بیس سال میں طے ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہو - تصوف تعلق مع اللہ اور اخذ حقائق کا نام ہے اور اس کا حصول ایسے اخلاص مع اللہ پر منحصر ہے، جس میں مخلوق سے کسی قسم کی امید کی آمیزش نہ ہو -

ولایت علیا جو ولایت انبیاء علیہم السلام ہے، ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو انبیاء علیہم السلام سے ظاہری اور باطنی مناسبت ہو، ظاہری مناسبت یہ ہے کہ کامل اتباع شریعت ہو - احکام ظاہری کی بجا آوری میں ہرگز سستی نہ ہو - اتباع سنت میں قدم راسخ ہو - شریعت حقہ سے بے التفاتی اور تصوف و سلوک کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں اور مناسبت باطنی یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام کے قلوب منور ہیں اور ملائکہ کے وجود منور ہیں - اسی طرح عارف کا باطن بھی منور ہو، دل میں استمرار کبیرہ و صغیرہ کو جگہ نہ دے، ولی اللہ معصوم نہیں ہوتا - عصمت تو انبیاء علیہم السلام کا خاصا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو محفوظ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کاروبار ترک کر دے بلکہ :

کن ظاہرا جسمانیاً و فی الباطن روحانیاً قال تعالیٰ رجال لا تلهیہم

تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ -

گوا اللہ کے بندوں کو تجارت اور بیع و شری اللہ کے ذکر سے

غافل نہیں کرتی -

پس ذکر الہی کے لئے ترک دنیا ضروری نہیں، ہاں یہ ضروری ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل میں بننے نہ پائے - ہم نے مقصد اور ذریعہ حصول مقصد کی نشان دہی کر دی ہے، صرف کتب و رسائل تصوف سے تزکیہ باطن نہیں ہو سکتا - اس دولت کا ملنا شیخ کامل کی صحبت اور القاء و انعکاس کے بغیر محال ہے - رسائل تصوف اور کتب تصوف کی اشاعت کا رجحان واقعی بڑھ گیا ہے - مگر ان اداروں سے صرف الفاظ ملتے ہیں، معانی ناپید ہیں -

کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدی آدی بناتے ہیں
جب تو ہم کو آدی کی ہے وہ کتابیں عبث منگاتے ہیں
(اکبر الہ آبادی)

۱۰

مناصبِ اولیاء اللہ

صوفیاء کی اصطلاحات احادیث سے
ماخوذ ہیں۔

مناصب اولیاء اللہ

صوفیاء کی اصطلاحات احادیث سے ماخوذ ہیں

اولیاء اللہ کے مختلف مناصب کے متعلق عام ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور جن کے خلاف ”بدعت“ کا نام لے کر نفرت پھیلائی جاتی ہے، انہیں دور کرنے کے لئے ذخیرہ احادیث میں سے چند شواہد پیش کئے جاتے ہیں، دوسرے باب میں ان مناصب پر تفصیلی بحث ہوگی۔

۱: ذکر ابونعیم فی الحلیۃ خیبار امتی کل قرن خمسۃ

والابدال اربعون فلا الخمسمۃ ینقصون فلا الابدال کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ من الخمسمۃ وادخلہ فی اربعین مکانہ -

”ابونعیم نے حلیہ میں ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہر زمانہ میں پانچ سو خیار ہوں گے اور چالیس ابدال، ان دونوں میں کمی نہ ہوگی، ان میں سے جو فوت ہوگا، ان پانچ سو میں سے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو ان چالیس میں داخل کر دے گا۔“

۲: معنا حدیث احمد - الابدال فی ہذہ الامۃ ثلاثون رجلا

قلوبہم علی قلب ابراہیم خلیل الرحمن کلما مات منہم رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا -

”امام احمد کی حدیث - اس امت میں ابدال تیس ہوں گے

جن کے قلوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قلوب پر ہوں گے، ان

میں سے جو فوت ہوگا اللہ اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا۔“

۳: معنا حدیث الطبرانی - ان الابدال فی امتی ثلاثون بہم

تقوم الارض بہم یمطرفن بہم ینصرفن -

”حدیث طبرانی - میری امت میں تیس ابدال ہوں گے، ان

کے سب سے زمین قائم رہے گی - ان کی وجہ سے بارش کی جائے گی، اور ان کی وجہ سے مدد دی جائے گی۔“

۴: معنا حدیث ابن عساکر - ان الابدال بالشام یکونون ہم

اربعون رجلا بہم تسقون الغیث بہم تنصرفن علی اعدائکم یمصرف بہم عن اهل الارض البلاء والفراق -

”ابدال شام میں ہوتے ہیں اور چالیس مرد ہیں، ان کے سبب

سے تمہیں بارش دی جاتی ہے اور انکی وجہ سے دشمنوں پر فتح دی جاتی ہے، اور ان کے سبب سے اہل زمین سے تکالیف اور مصائب دور کئے جاتے ہیں۔“

۵: معنا حدیث طبرانی - ان الابدال فی اهل الشام بہم

تنصرفن بہم ترزقون -

”ابدال اہل شام میں ہوں گے، ان کی وجہ سے تمہیں مدد

دی جائے گی اور تمہیں رزق دیا جائے گا۔“

۶: معنا حدیث احمد - الابدال بالشام ہم اربعون رجلا

کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا تسقون بہم الغیث وتنصرفن بہم علی الاعداء یمصرف عن اهل الشام بہم العذاب -

”ابدال شام میں ہیں اور وہ چالیس مرد ہیں، جو ان میں سے

فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دیتا ہے، ان

کے سبب سے تمہیں بارش دی جاتی ہے اور دشمنوں کے مقابلہ میں امداد دی جاتی ہے۔ اور اہل شام سے ان کے سبب سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔

۷: معنا حدیث الخلال النبی رواہ فی کرامات الاولیاء ورواہ دیلمی ایضا۔ الابدال اریعون رجلا وامراة کلمات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا وکلمات امرأة ابدل اللہ مکانها امرأة

”خلال کی حدیث جو اس نے کرامات اولیاء میں بیان کی ہے، اور دیلمی نے مسند فردوس میں۔ ابدال چالیس مرد اور عورتیں ہیں جب ان میں سے کوئی مرد مر جاتا ہے، اللہ اس کی جگہ دوسرا مرد بدل دیتا ہے اور جب عورت مر جاتی ہے، تو اس کی جگہ دوسری عورت بدل دیتا ہے۔“

۸: معنا حدیث الحاکم عن عطاء مرسل الابدال من الموالی

”حاکم کی حدیث۔ ابدال موالی میں سے ہیں۔“

۹: معنا حدیث ابن ابی النبی مرسل۔ علامہ ابدال امتی انہم لایلعنون شیئا۔

”ابن ابی الدنیا۔ میری امت کے ابدالوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر لعن طعن نہیں کرتے۔“

۱۰: معنا حدیث ابن حبان۔ لا تخلو الارض من ثلاثین وثمانین مثل ابراہیم خلیل اللہ۔ بہم تغاثون وبہم ترزقون وبہم تمطر۔

”ابن حبان۔ تیس اور اسی مردوں سے زمین خالی نہ رہے گی

جو مثل ابراہیم خلیل اللہ کے ہوں گے، جن کے سبب سے تمہاری فریاد ری ہو گی، ان کے سبب سے تمہیں رزق دیا جائے گا، اور بارش برسائی جائے گی۔“

۱۱: معنا خبر البیہقی۔ ان ابدال امتی لم یدخلوا الجنة باعمالہم ولكن دخلوها برحمہ اللہ وسخاوة الاتفس وسلامہ الصدور الخ

”بیہقی۔ میری امت کے ابدال اپنے اعمال کے سبب سے جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ بلکہ اللہ کی رحمت سے نفوس کی سخاوت سے اور سینوں کی سلامتی سے داخل ہوں گے۔“

۱۲: معنا خبر ابن عنی فی کاملہ۔ البلاء اریعون واثنا عشر من بالشام وثمانیہ عشر بالعراق۔ کلمات منهم احد ابدل اللہ مکانہ اخر۔ فاذا جاء الامر قبضوا کلہم فعند ذلک تقوم الساعة۔

”ابن عدی۔ ابدال چالیس ہیں، بائیس شام میں ہوتے ہیں اور اٹھارہ عراق میں۔ ان میں سے جو فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دیتا ہے، اور جب اللہ کا حکم آجائے گا سب فوت ہو جائیں گے، اس وقت قیامت آئے گی۔“

۱۳: معنا حدیث الطبرانی فی الاوسط۔ لن تخلو الارض من اریعین رجلا مثل خلیل الرحمان بہم تسقون وبہم تنصرفون مامات منهم احطالاً ابدل اللہ مکانہ۔

”حدیث طبرانی چالیس مرد جو مثل خلیل اللہ کے ہیں، ان سے زمین کبھی خالی نہ ہو گی، ان کی وجہ سے تمہیں بارش دی جائے گی۔ اور تمہیں مدد دی جائے گی، جب ان میں سے کوئی فوت ہو گا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا۔“

۱۴: ومنها حديث ابونعيم في الحلية - " لا يزال اربعون رجلا من امتي قلوبهم على قلب ابراهيم يدفع بهم من اهل الارض يقال لهم الابدال -

ومما جاء في القطب كما قال بعض المحققين خبر ابونعيم في الحلية انه وردت احاديث تويد كثيرا مما فيه مما جاء في جميع ما ذكر وغيرهم حديث الترمذي والحكيم وابي نعيم في كل قرن من امتي سابقون وحديث ابی نعيم لكل قرن من امتي سابقون ۳۹۰

" حديث ابی نعيم - ميري امت میں چالیس مرد ہمیشہ ایسے رہیں گے جن کے قلوب ' قلب ابراهيم عليه السلام کی مانند ہوں گے ان کی وجہ سے اہل زمین سے تکالیف دور کی جائیں گی - ان کو ابدال کہا جاتا ہے -

اور قطب کے متعلق جو بیان ہوا - جیسا بعض محدثین نے لکھا ہے - ابونعيم نے علیہ میں بیان کیا ہے - کہ بہت سی حدیثیں اس کی تائید میں وارد ہو چکی ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے ' اور وہ بھی جو مذکور نہیں - مثلاً حدیث حکیم ترمذی اور ابونعيم - کہ ہر زمانہ میں میری امت میں سابقون ہوں گے اور ہر زمانہ کے لئے سابقون ہوں گے -

تنبیہ: مذکورہ بالا احادیث کے روات پر جرح کی گئی ہے - اس سلسلے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ملاحظہ ہو:

فقہر ذکر الابدال ایضا من حدیث علی اخرجہ احمد فی

مسندہ وسندہ حسن لہ عن طرق متعدده من حدیث عبادة بن الصامت اخرجہ احمد وسندہ حسن من حدیث عون بن مالک اخرجہ الطبرانی من حدیث معاذ بن جبل اخرجہ ابو عبد الرحمن السلمی فی کتاب سنن الصوفیہ من حدیث ابی الدرداء اخرجہ الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول من حدیث ابی ہریرۃ اخرجہ ابن حبان فی الضعفاء والخلال فی کرامات الاولیاء من حدیث ابی سعید الخدری اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان من حدیث ام سلمہ اخرجہ احمد وابن ابی شیبہ وابوداؤد فی سننہ والحاکم والبیہقی من مرسل الحسن اخرجہ ابن ابی النیاء فی کتاب السخاء والحکیم الترمذی والبیہقی فی شعب - ومن مرسل عطاء اخرجہ ابوداؤد ومن مرسل بکر بن خنیس اخرجہ ابن ابی النیاء فی کتاب الاولیاء - وورد عن عمر ابن الخطاب موقوفا اخرجہ الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول وعن ابن عباس موقوفا اخرجہ احمد فی الزهد وقد جمعت هذه الحادیث کلها فی تالیف مستقل

فاغنی عن سوقها ههنا ۴۰۰

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قریباً بیس کتب دروایہ سے ابدال کی احادیث نقل کی ہیں اور تمام کو صحیح اور حسن فرمایا ہے۔ تمام طرق احادیث کو جمع کرنے پر قدر مشترک - یعنی ابدال کا وجود یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا۔ جس مستقل کتاب کا حوالہ علامہ موصوف نے دیا ہے ' اس کا نام الخبر الدال من وجود القطب والنجباء والابدال ہے جو ہمارے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے -

مناصبِ اولیاء اللہ پر تفصیلی بحث

- غوث اور قطب -
- اقطاب کے فرائض -
- قطب مدار -
- قیم -
- الناس کامل -
- لفظ غوث کی تشریح -
- مستجاب الدعوات ہونے کا مفہوم -
- شرائط و آدابِ دعا -
- عدم قبولیت دعا -

مناصب اولیاء اللہ پر تفصیلی بحث

ابدال - قطب - غوث - قیوم وغیرہ اولیاء اللہ کی خاص اصطلاحات ہیں - ان کے متعلق بزرگان دین اور صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ یہ کوئی مافوق الفطرت متصرف - خود مختار - نافع و ضار عالم الغیب - حاضر و ناظر یا مجہود خلافت ہستیاں ہیں جن کو غائبانہ فریاد رسی کے لئے پکارنا جائز ہو بعض اہل بدعت نے ان سے غلط مفہوم لیا ہے ' خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا - ادھر بعض عالی حضرات نے لفظ غوث پر خواہ مخواہ اعتراض کئے ہیں ' یہ دونوں گروہ افراط و تفریط کا شکار ہوئے

غوث اور قیوم کی اصطلاحات تمام کتب نظامیہ میں موجود ہیں اور بڑے بڑے موجدوں نے اپنی ذاتی تحریروں میں یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں - مولانا حسین علی صاحب نے فوائد عثمانیہ میں کئی مقامات پر لفظ غوث استعمال کیا ہے - اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ' تفسیر مظہری ' میں یہ لفظ استعمال کیا ہے -

غوث اور قطب

صوفیہ کی بعض اصطلاحات کی اصل تو خود قرآن و حدیث میں موجود ہے ' جیسے ابرار - اخیار اور نقباء وغیرہ - علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصطلاحات پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے ' جس کا ذکر ہم گزشتہ باب میں کر آئے ہیں اس رسالہ

میں غوث اور قطب کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
للّٰه عز وجل في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب ادم ولله في
الخلق اربعون قلوبهم على قلب موسى ولله في الخلق سبع
قلوبهم على قلب ابراهيم ولله في الخلق خمسة قلوبهم - - -
على قلب جبرائيل - ولله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب
ميكائيل ولله في الخلق واحد قلبه على قلب اسرافيل ۴۱

" ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے تین سو بندے مخلوق میں ہیں جن کے قلوب حضرت آدم کے قلب کی مانند ہیں - چالیس ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کی مانند ہیں - سات ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے سے ہیں - پانچ ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں - تین ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں - اور ایک ایسا بندہ ہے جس کا قلب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب پر ہے - "

نیز فرمایا :-

اخرج الخطيب من طريق عبد الله بن محمد العباسي
وهو الحافظ ابوبكر ابن ابي شيبة قال سمعت الكنانى يقول النقباء
ثلاثمائة والنقباء سبعون ' والبلاء اربعون والاخيار مئة والعمد
اربعه والغوث واحد ۴۲

" خطیب نے بذریعہ ابوبکر ابن ابی شیبہ حدیث کا اخراج کیا کہ

میں نے کہانی سے سنا کہ نبیاء تین سو ہیں اور پیغمبر ستر ہیں - ابدال چالیس ہیں - اخیر سات ' قطب چار اور غوث ایک ہے "

نیز فرمایا : - عن انس " قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تخلو الارض من اربعين رجلا مثل خليل الرحمن فبهم تسقون فبهم تنصرفون فبهم ترزقون الخ قال في مجمع الزوائد اسناد حسن ۴۳

" حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس آدمیوں سے زمین خالی نہ رہے گی جو مثل خلیل اللہ علیہ السلام کے ہیں تو ان کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جائیگی ' اور ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائیگی ' اور ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا - مجمع الزوائد میں ہے کہ اس کے اسناد حسن ہیں - "

فائدہ : - حضرت انسؓ کی حدیث کے شواہد کثیرہ حدیثوں میں موجود ہیں - حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث کی تفصیل خطیب کی حدیث نے کر دی ' ان روایات سے چار قطب اور ایک غوث کے مناصب ثابت ہوئے -
اقطاب کے فرائض کے متعلق امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمادی ہے

اقطاب کے فرائض

قطب ابدال واسطہ وصول فیض است کہ وجود عالم بہ بقائے آل تعلق دارد -
وقطب ارشاد واسطہ فیوض است کہ بارش و ہدایت تعلق دارد - پس تخلیق و ترزق و ازالہ بلیات و دفع امراض و حصول عافیت و صحت منوط بہ فیوض مخصوصہ قطب ابدال

است وایمان و ہدایت و توفیق حسنت و انابت از سیئات نتیجہ فیوض قطب ارشاد است ۴۴

"قطب ابدال عالم کے وجود اور اس کی بقا سے تعلق رکھنے والے امور میں وصول فیض کا واسطہ ہے اور قطب ارشاد ہدایت و ارشاد سے متعلق امور میں وصول فیض کا ایک واسطہ ہے ' اس لئے پیدائش ' رزق ' مصائب کے دور ہونے اور صحت و آرام کے حاصل ہونے کا تعلق قطب ابدال کے فیض کے ساتھ مخصوص ہے ' اور ایمان ' ہدایت نیک کاموں کی توفیق اور توبہ وغیرہ کا تعلق قطب ارشاد کے فیض کا نتیجہ ہے - "

قطب مدار

اور قطب مدار کے متعلق قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کے تحت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خضر علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے -

وجعلنا الله تعالى معيناً للقطب المدار من اولياء الله تعالى
الذي جعله الله تعالى مداراً للعالم ببركته وجوده وفاضته فقال
الخضر ان القطب في هذه الزمان في ديار اليمن متبع للشافعي في
الفقه فنحن نصلي مع القطب ۴۵

" حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا - اللہ تعالیٰ نے ہم کو قطب مدار کا معاون بنایا ہے جو اولیاء اللہ سے ہے ' جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بقاء کا سبب بنایا ہے - اس کے وجود کی برکت سے بقائے عالم ہے - اور فرمایا کہ اس وقت قطب مدار یمن میں ہے اور وہ شافعی فقہ کا متبع ہے ' اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں "

اور وہ حدیث جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کنانی سے روایت کیا^{۱۸۶} ہے، اس کے آخر میں **والغوث واحد** کے آگے روایت یوں ہے :-

فممكن النقباء المغرب فمكن النجباء مصر - فمكن
الابدال الشام - والاخبار سياحون في الارض والعمد في
زوايا الارض فمكن الغوث مكة فاذا عرضت الحاجه في امر العامه
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الابدال ثم الاخبار ثم العمد فان
اجيبوا والابتهل الغوث فلاتم مسالته حتى تجاب دعوتہ ۱۳۶

”نقباء کا مسکن مغرب، نجباء کا مصر، ابدال کا شام ہے،
اخبار سیاح ہوتے ہیں۔ قطب زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں۔
جب مخلوق کو عوامی مصیبت آجائے تو دعا کے لئے نقباء ہاتھ پھیلاتے
ہیں، اگر قبول نہ ہو تو نجباء، پھر اخبار۔ پھر قطب، اگر پھر بھی قبول
نہ ہو تو غوث دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے (گو یہ ترتیب ضروری
نہیں) حتیٰ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔“

قیوم

قیوم کے متعلق امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

”آل عارفی کہ بہ مرتبہ قیومیت اشیاء مشرف گشتہ حکم وزیر دارد کہ مہمات مخلوق
راباد مزجوع داشته اند ہر چند انعامات از سلطان است اما وصول آنا مروط بتوسط
وزیر است“ ۴۷

”وہ عارف جو قیوم کے منصب پر فائز ہو، وزیر کا حکم رکھتا ہے کہ مخلوق کے اہم
امور کا تعلق اسی سے ہے، گو انعام تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر وہ وزیر
کی وساطت سے ملتے ہیں۔“

فرز اور قطب وحدت کا مفہوم بعینہ وہ حدیث ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم سے بطور دعا غزوہ بدر میں زبان مبارک پر آئی۔

اللهم ان تہلك هذه العصابة لاتعبد فی الارض ابدا -

”اے الہی! اگر اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو آپ کی عبادت زمین

میں کبھی نہ کی جائے گی۔“

معرفت توحید، فیضان کا عام اور جلد ہونا قطب وحدت اور افراد کی خصوصیات
میں سے ہے، اور معرفت ذات باری تعالیٰ اس سے وابستہ ہوتی ہے۔

انسان کامل

امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

”معاملہ انسان کامل تاجائے رسد کہ اورا قیوم جمیع اشیاء بحکم خلافت می
سازند و ہم را افاضہ وجود و بقائے سائر کمالات ظاہری و باطنی بتوسط اوی رسانند“^{۱۸۷}
معلوم ہوا کہ قیوم انسان کامل ہوتا ہے، اور کل احکام ظاہری و باطنی قیوم کی
ذات سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ بمنزلہ وزیر کے ہے، یہ مفہوم حدیث سے بھی
متبادر ہوتا ہے قل انما انا قلم واللہ يعطی^{۱۸۸} ”میں تقسیم کنندہ ہوں، دیتا اللہ
تعالیٰ ہے۔“

قیوم! اولوالعزم رسول کا نائب ہوتا ہے۔ اس کا مخالف فیض سے محروم رہتا
ہے، کیونکہ وہ حکومت کے وزیر کا باغی ہوتا ہے، اور باغی کو حکومت کی طرف سے
انعام نہیں ملا کرتا۔

ہر چیز اچھی یا بری سلطان الملک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وزیر کے
ذریعے مخلوق کی طرف آتی ہے، جب مخلوق مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو غوث
بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا

قبول فرما کر مصیبت دور کر دیتا ہے۔ خیال رہے کہ غوث کوئی خود مختار ہستی نہیں بلکہ مستجاب الدعوات انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح قیوم کل انعامات کا سبب ہوتا ہے اور قطب ابدال اور قطب ارشاد جزوی انعامات کا ذریعہ ہیں اور خاص خاص ایک ایک انعام پر مقرر ہیں اور قطب وحدت اور فرد کا تعلق براہ راست ذات باری سے ہوتا ہے اس لئے ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے۔

لفظ غوث کی تشریح

لسان العرب میں لفظ غوث کی تشریح یوں کی گئی ہے :

غوث : اجلب اللہ غوثہ - وغوثہ وغوثہ - یعنی غوث اسم مصدر جنی للفاعل ہے اور اس کے معنی ”پکارنے والا“ ”دعا کرنے والا“ ”فریاد کرنے والا“ ہوں گے اس کی دلیل یہ ہے کہ محاورہ عرب میں غوث معنی دعا اور پکار کے ہیں جیسے لسان العرب میں ہے :

ولم یات فی الاصوات شیشی بالفتح غیرہ وانما یاتی بالضم
مثل البكاء والدعاء وبالكسر مثل النناء والصباح الاغوث پس
غوث اسم مصدر ہے جس کے معنی آواز دینا پکارنا اور دعا کرنا ہے جیسے
غوث الرجل واستغاث صاح واغوثا اصطلاح صوفیہ میں غوث اس
مستجاب الدعوات ہستی کے لئے بولا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے فریاد
کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اور لغت عرب اسی معنی کی تائید کرتی ہے
اس لفظ کا معنی ”فریاد رس“ کرنا محض ایک عامیانہ رواج ہے۔

مستجاب الدعوات ہونے کا مفہوم

عام طور پر یہ خیال ایک عقیدہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جب کوئی انسان منازل سلوک طے کر کے عارف باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا بہر حال ایک درخواست ہے۔ حکم نہیں دیکھئے انبیاء علیہم السلام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، مگر ان کی بھی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبہ سب انبیاء سے ارفع ہے، مگر آپ کی بھی وہ دعا جو رفع اختلاف امت کے متعلق تھی منظور نہ ہوئی تو یہ خیال کرنا کہ کسی عارف کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے سراسر زیادتی اور کم فہمی کی دلیل ہے۔

صوفیائے کرام کے نزدیک اولیاء اللہ میں سے صرف غوث، قیوم، فرد، قطب وحدت اور صدیق مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مستجاب الدعوات بنادے تو ناممکن نہیں ہے۔ ان پانچ مناصب کے حضرات بھی کوئی خود مختار، مافوق الاسباب ہستیاں نہیں ہوتیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں اور اسی کے حضور دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کا دعا کرنا ہی ان کے محتاج ہونے کی دلیل ہے، اور یہ حضرات دعا بھی باذن اللہ مانگتے ہیں۔ پس مستجاب الدعوات ہونے سے مراد یہ ہوئی کہ ان حضرات کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یہ ان کے منصب کے منافی نہیں۔ ہر کس و ناکس کی بھی تو بعض دعائیں تو قبول ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ابلیس کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ کسی ایک دعا کے قبول ہونے یا بعض دعاؤں کے قبول ہونے سے کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہو جاتا۔

شرائط و آداب دعاء

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لئے کچھ آداب ہیں، اور دعا کی قبولیت کے لئے چند شرائط ہیں، کتاب و سنت میں ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کے لئے تاکید فرمائی گئی ہے:

۱: غذا کا حلال اور پاکیزہ ہونا :- قال تعالى - يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا - وقال تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا -

”اے گروہ انبیاء پاکیزہ رزق کھائیے، اور نیک عمل کیجئے۔ اور اے اہل ایمان، زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔“

وعن عباس^۳ قال تليت هذه الاية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام سعد ابن ابى وقاص فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلنى مستجاب الدعوات فقال له النبى يا سعد اطب طمعك تكن مستجاب الدعوة والنبي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ان العبد ليقتنف اللقمة الحرام فى جوفه مايقبل منه عمل اربعين يوما وايماعبثت لحمة من سخت فالنار اولى به^۴

”ابن عباس^۳ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی تو سعد ابن ابی وقاص^۴ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ حضور میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنادے حضور نے فرمایا کہ اے سعد رزق حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ قسم اس ذات کی، جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے انسان جب لقمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے، تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور جس انسان کا گوشت حرام غذا سے بنا ہو، اس کے لئے آگ ہی بہتر ہے۔“

وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم - ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يارب يارب مطعم حرام مشرب حرام فلبس حرام وغنى بالحرام فاني يستجاب لذلك - (رواه مسلم)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان! پاکیزہ رزق کھاؤ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پھر آپ نے اس کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، سر کے بال پرانہ اور غبار آلود ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، پھر اس کی دعا کیوں قبول کی جائے گی۔“

۲: لباس کا پاک ہونا اور حلال کی کمائی سے تیار ہونا :- قال تعالى - ولباس التقوى ذلك خير - وقال تعالى فثيابك فطهر - وقال النبى صلى الله عليه وسلم من اصاب مالا من حرام فلبس منه جلبابا يعنى قميصا لم يقبل صلوته حتى ينحني ذلك الجلباب عنه^۵

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لباس تقویٰ کا اچھا ہے، اور فرمایا اے نبی، اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حرام مال پایا اور اس سے قیض بنائی اور اپنی اس کی نماز قبول نہ ہو گی جب تک اس لباس کو اپنے وجود سے جدا نہ کر دے۔“

۳: بدن کا پاک ہونا حدیث کبیر اور صغیر سے :- قال تعالى - فيه رجال يحبون ان يتطهروا واللہ يحب المطهرين -

” اللہ تعالیٰ نے فرمایا - اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے - ”

۴: سحر کا وقت ہوتا :- قال تعالیٰ - وبلا سحر ہم یتستغفرن

” (اور اہل تقویٰ) سحر کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں - ”

۵: استقبال قبلہ -

۶: خلوص نیت - قال تعالیٰ - فادعوا للہ مخلصین لہ الدین فقال النبیؐ انما الاعمال بالنیات -

” پس اللہ تعالیٰ کو خلوص دل سے پکارو ” اور حضورؐ نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے ”

۷: ادب سے دوڑانو بیٹھ کر دعا کرنا :- وبسط یدہ ورفعهما حذ منکبہ وکشفہما مع التادب والخشوع والمسکنہ والخضوع وان یمسک اللہ تعالیٰ باسماء الحسنی والادعیہ الماثورۃ یتوسل الی اللہ تعالیٰ بالانبیاء والصالحین بخفض صوت الخ ویمسح وجهہ بیدہ بعد فراغہ - ۵۱

” ہاتھوں کو پھلائے ، شانوں تک اٹھائے اور کھول کر رکھے ، اور ادب خشوع و خضوع کا خیال رکھے ، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے ساتھ دعا مانگے اور منقولہ دعائیں پڑھے ، اور انبیاءؑ اور اولیاء اللہ کے توسل سے ، بڑی دھیمی آواز سے دعا کرے - اور دعا ختم کر کے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دے - ”

۸: قبل از دعا کسی عمل صالح کا ہونا ضروری ہے -

۹: دعا کسی قطع رحمی کے لئے نہ ہو -

۱۰: دعا میں حرام اور گناہ کا مطالبہ نہ ہو -

۱۱: دعا امر محال کے لئے نہ ہو -

۱۲: مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرنا ، یعنی یہ خیال نہ کرنا کہ ابھی ابھی دعا قبول ہو جائے ، اور اگر ایسا نہ ہو تو دعا ہی ترک کر بیٹھے -

۱۳: مستجاب الدعوات ہونے کے لئے متقی ہونا شرط ہے - انما یتقبل اللہ من المتقین اور متقی کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی :

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبلغ الرجل ان یکون من

المتقین حتی یدع ما لابس بہ حذوا لما بہ لباس ۵۲

” حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس

وقت تک متقی نہیں ہو سکتا ، جب تک اس چیز کو ترک نہ کر دے

جس میں (بظاہر) حرام کا شبہ نہیں ، مگر اس اندیشے سے کہ وہ چیز

کبیں حرام تک نہ لے جائے - ”

فائدہ : متقی کے لئے محکوک مال ، غذا ، لباس وغیرہ سے اجتناب لازمی ہے

کیونکہ حرام کھانے والا جنمی ہے ، اور جنمی متقی نہیں ہو سکتا

عدم قبولیت دعا

ولا یعترض علی ذلک بتخلف عن بعض الداعین لان سبب

التخلف وقوع الخلل فی شرط من شروط الدعاء کلاحتراز فی

المطعم والمشرب والملبس والاستمع بالالداعی او یکون الدعاء باثم

القطیعة رحم انتحسب الاجابہ وبتاخر وجود المطلوب لمصلحة

”بعض دعا کرنے والوں کی دعاء کے قبول نہ ہونے پر اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ دعا کا قبول نہ ہونا کسی شرط میں خلل واقع ہو جانے کے سبب سے ہوتا ہے۔ جیسا کھانے پینے اور لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کی جائے، یا دعا کرنے والے نے جلدی کی یا کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا کی، یا دعا تو قبول ہو گئی مگر مطلوب کے حصول میں اس بندے کی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کی گئی یا کسی ایسے امر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے

فائدہ :- معلوم ہوا کہ بعض اوقات دعا تو قبول ہو جاتی ہے مگر قبولیت کا ظہور مدت کے بعد ہوتا ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی مگر اثر چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوے استغفرلکم وہی تو اس کا اثر اٹھارہ سال کے بعد ظاہر ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی، مگر تیرہ سال بعد بیٹا پیدا ہوا۔

اور دعا کی قبولیت کے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

وانما ینفق ذلک لمن تعود الذکر واستانس بہ وغلب علیہ حتی ینار حلیث نفسہ فی نومہ ویقفہ فاکرم من اتصف بذالک

باجابہ دعوتہ وقبول صلوتہ ۵۴

اس شخص کی دعا کی قبولیت پر اتفاق ہے جو ذکر الہی کا عادی ہو، اور ذکر سے انس پیدا کر چکا ہو، ذکر الہی کا اس پر ایسا غلبہ ہو کہ ہر سانس میں ”نیند میں“ بیداری میں غفلت نہ ہو، ایسا شخص مستجاب الدعوات ہوتا ہے اور قبولیت صلوت سے نوازا جاتا ہے۔

ومن حق النفس قطعها عما سوى الله تعالى جل جلاله له

(اور یہ دوام ذکر الہی اس شخص کو حاصل ہوتا ہے) جس کا تعلق قلبی ماسوائے اللہ سے بالکل منقطع ہو چکا ہو لیکن یہ ذکر مختص ہے ذکر قلبی سے۔

فائدہ :- معلوم ہوا کہ مستجاب الدعوات وہ شخص ہوتا ہے، جس کا تعلق قلبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو۔ مخلوق سے قلبی انقطاع مکمل ہو، تزکیہ نفس مکمل ہو چکا ہو۔ دوام ذکر حاصل ہو، یہ اوصاف صرف اولیاء اللہ کاملین میں پائے جاتے ہیں، اس لئے مستجاب الدعوات بھی وہی ہوتے ہیں۔

شیخ ابن الہمام نے اپنی کتاب ”سلاح المؤمنین“ میں دعا کا طریقہ یوں بیان فرمایا ہے۔ کہ ابتدا یوں کرے :

الحمد لله رب العلمین الحی القيوم العلی العظیم -
والرحمن الرحیم السميع العليم الاول القديم الحليم الحكيم -
حمنا كثيرا طيبا مباركا فيه حمنا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ولا
نحصى ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه فلک الحمد حتی ترضی

پھر کہے :-

اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على رسولك سيدنا
محمد النبي الامي الطاهر الزكي والد الطيبين وصحبه المحققين
وسلم عليهم تحليما عدو ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

پھر اپنا مطلب پیش کرے۔

۱۲

اولیاء اللہ بزبان رسول اللہ

قیامت کے دن اولیاء اللہ کی شان
دنوی زندگی میں اولیاء اللہ کی حالت

قرب الہی کے مدارج

قرب فراغ

قرب نوافل

درجہ محبوبیت

اولیاء اللہ کی پہچان

اولیاء اللہ کی امتیازی شان

اولیاء اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے

اولیاء اللہ

بربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

انسان کی حقیقی قدر و قیمت اور اصلی عظمت و برتری کا اندازہ اس وقت ہو گا جب اس کی فرد عمل مالک حقیقی کے سامنے پیش ہو گی اور اسے فوز عظیم کا مرثہ سا کر انعام و اکرام کا مستحق قرار دیا جائے گا، اس لئے حقیقی کا مرانی و فلاح اور حقیقی عظمت و شان وہی ہے جسے آخری کامیابی اور ابدی راحت کہا جاتا ہے، اس دنیا کی چند روزہ شان و شوکت فریب نظر اور غرور نفس کے سوا کچھ نہیں۔
وما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور -

قیامت کے دن اولیاء اللہ کی شان

۱ عن ابن عباسؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - قال ان للہ جلساء یوم القیامہ عن یمین العرش وکلنا بلی اللہ یمین - علی منابر من نور وجوہہم من نور لیسوا بانبیاء ولا شہداء ولا صدیقین - قیل یا رسول اللہ من ہم قال ہم المتحابون بجلال اللہ تعالیٰ - المتحابون بجلال اللہ تبارک فتعالیٰ - المتحابون بجلال اللہ تعالیٰ -

(رواہ احمد باسنادہ لا بأس بہ) ۵۶

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے دائیں جانب بیٹھنے والے کچھ لوگ ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، منبروں پر بیٹھے ہوں گے، منبر نور کے ہوں گے، ان کے چہرے نور ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، نہ

صدیقین - عرض کیا گیا - حضور! پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ تین بار فرمایا - وہ اللہ کے لئے باہم محبت کرنے والے لوگ ہوں گے -

۲ وعن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ان من عباد اللہ عباد لیسوا بانبیاء یغبطہم الاتبیاء والشہداء قیل من ہم لعلنا نحیہم قال ہم یتحابون بنور اللہ من غیر ارحام ولا نسب وجوہہم نور علی منابر من نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس ثم قرا الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (نسائی وابن حبان) ۵۷

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں مگر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، عرض کیا گیا وہ کون ہیں تاکہ ہم ان سے محبت رکھیں؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں کہ (اللہ نے ان کے دلوں میں نور بھریا ہے) اللہ کے نور کی وجہ سے ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ ہے، نہ نسب کا اشتراک، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے - جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہو گا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہو گا - پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی - الان اولیاء اللہ الخ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے، نہ وہ مغموم ہوتے ہیں -

۳ وعن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان للہ عبادا یجلسہم یوم القیامہ علی منابر من نور یغشی وجوہہم

النور حتی یفرغ من حساب الخلائق ----- (رواہ الطبرانی باسنادہ جید) ۵۸

۴ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لاتاس ماہم بانبياء ولاشهداء یغبطہم الانبياء والشهداء یوم القیمہ بمکانہم من اللہ فقالوا یا رسول اللہ فاخبرنا من ہم - قال ہم یتحابون بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولااموال یتغابطونہا - فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور ولا یتخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس وقرا هذه الاية الا ان اولیاء اللہ لاخوف علیہم ولاہم یحزنون - (رواہ ابوداؤد) : ۵۹

۵ وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - لیبعثن اللہ اقواما یوم القیمہ فی وجوہہم النور علی منابر اللو لو یغبطہم الناس لیسوا بانبياء ولاشهداء قال فجشی اعرابی علی ركبۃ فقال یا رسول اللہ جلہم لنامعرفہم قال ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شتی وبلاد شتی یجتمعون علی ذکر اللہ یدکرونہ (رواہ الطبرانی باسناد حسن) : ۶۰

۶ عن ابی مالک الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاایہاالناس اسمعواواعقلوا واعلموا ان للہ عزوجل عبادا لیسوا بانبياء ولاشهداء یغبطہم الانبياء والشهداء علی منازلہم وقربہم من اللہ تعالیٰ فجشی رجل من الاعراب من قاصیہ الناس والوی بیہ الی النبیؐ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ناس من الناس لیسوا بانبياء ولاشهداء یغبطہم الانبياء والشهداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ تعالیٰ ان قال لیضع اللہ یوم القیمہ منابر من نور فیجلسون علیہا فیجول وجوہہم نورا وثیابہم نورا یفرح الناس

یوم القیمہ ولا یفرحون وہم اولیاء اللہ لاخوف علیہم ولاہم یحزنون ----- (راہ ابویعلیٰ واحمد والحاکم فقال صحیح

الاسناد) : ۶۱

فائدہ : ان احادیث میں جن اولیائے کرام کا ذکر ہے وہ ایسے ذاکرین، زہاد اور اللہ کے مخلص بندے ہیں جو مجاہدہ اور ریاضت اور زہد و عبادت سے تزکیہ باطن میں لگے رہے اور انبیاء کرام اور اصحاب سلاسل بزرگوں کی شان تو ان سے بہت بلند ہے کیونکہ ان حضرات نے اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی راہ دکھائی اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کی، پھر انبیاء کے غبطہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے ان کی امتوں کے متعلق سوال ہو گا، اور اصحاب سلسلہ بزرگوں سے ان کے مریدین کے متعلق سوال ہو گا، مگر یہ لوگ اس ذمہ داری سے آزاد ہوں گے اس بناء پر انبیاء اور شہداء کو غبطہ ہو گا۔ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال و جواب کی فکر سے آزاد کر دے اس کی حالت اور اس کی شان کیوں کر قابل رشک نہ ہو گی؟

دنیوی زندگی میں اولیاء اللہ کی حالت

عن عمران بن حصین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انقطع الی اللہ تعالیٰ کفاه اللہ تعالیٰ کل کامونہ ورزقہ من حیث لا یحتسب ۶۲

” حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق سے منقطع ہو کر اللہ کا ہو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکالیف کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اسے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔“

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عانى لى وليا فقد
ادته للحرب فماتت قرب الى عبلى بشيئى احب الى مما افترضته
عليه فمزال عبلى يتقرب الى بالنوافل حتى احبته فاذا احبته
فكنت سمع النى يجمع به وبصره النى يبصره وبه النى يبطلش
بها ورجله النى يمشى بها وان سالتى لاعطيتك ولئن استعادتنى
لاعتد ۶۳

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے
میرے دل کے ساتھ دشمنی رکھی - میری طرف سے اس کے خلاف
اعلان جنگ ہے - میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لئے جو کچھ
کرتا ہے - میرے نزدیک سب سے محبوب وہ عبادت ہے جو میں نے
اس پر فرض قرار دی ہے ' اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا
قرب حاصل کرتا ہے ' حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں - اور
جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں
جس سے وہ سنتا ہے ' اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ
دیکھتا ہے ' اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے
' اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے ' اور جب وہ
مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں ' اور جب میرے پاس
پناہ ڈھونڈتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں - "

قال الطوفى هذا الحديث اصل فى السلوك الى الله والوصول
الى معرفته ومعجته وطريقه اذا المفترضات الباطنية وهى الايمان
والظاهرة وهى الاسلام والمركب فيهما وهو الاحسان كما تظهر
حديث جبريل والاحسان يتضمن مقامات السالكين من الزهد

والاخلاص والمراقبة وغيرها -

علامہ طوفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث سلوک الی
اللہ اور اس کی محبت و معرفت کے وصول اور اس کی راہ پر چلنے میں
اصل کی حیثیت رکھتی ہے ' اس کا طریقہ فرائض باطنیہ یعنی ایمان اور
ظاہرہ یعنی اسلام اور ان دونوں سے مرکب یعنی احسان کی بجا آوری
ہے جیسا کہ حدیث جبریل علیہ السلام سے ظاہر ہے ' اور احسان
عبارت ہے مقامات سالکین سے جیسے زہد ' اخلاص اور مراقبہ وغیرہ "

قرب الہی کے مدارج

یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ولایت کے دو رکن ہیں ' اول اتباع شریعت دوم باطن
کا انوار حقیقت میں مستغرق ہو جانا ' اور ولایت کا مفہوم ہے حصول قرب الہی اور
حصول قرب الہی کے وسائل دو ہیں ' اول اطاعت الہی - دوم اجتناب از معصیت -

لما كان فلى الله من تولى الله بالطاعة والتقوى تول الله

تعالى بالحفظ والنصرة ۶۴

" انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا ثبوت اس کی

طاعت اور تقویٰ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی کا

اظہار حفاظت اور نصرت سے ہو گا - "

۱. قرب فرائض

بخاری کی مندرجہ بالا حدیث قدسی سے قرب الہی کے تین مدارج ثابت ہوئے
قرب فرائض ' قرب نوافل اور درجہ محبوبیت ' قرب فرائض یہ ہے کہ بندہ اپنی

ہستی کو بالکل مٹا دے، جس کو صوفیہ فنائے ذات سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی انسان اپنا ارادہ مٹا دے خود محض آل بن جائے اور اللہ تعالیٰ فاعل۔

کما قال تعالى - ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة -

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔“

۲ قرب نوافل

قرب نوافل سے وہ ترقی حاصل ہوتی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔

کما قال الرازی - فلما كان لانتهاية لتزايد انوار المراتب لاجرم لانها به لسفر العارفين في المقامات العاليه القدسيه وذلك بحر لاساحل له فمطلوب لانها به له سبحانه من اعطى تلك القربات لاوليائه ۶۵

”جب تزايد انوار مراتب کی انتہا نہیں تو عارفین کے سفر کی بھی مراتب عالیہ میں انتہا نہیں، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور یہ ایسا مطلوب ہے جس کی انتہا نہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے اولیاء کو یہ قرب عطا فرمائے۔“

فائدہ: روح ان اجسام سے نہیں جو متفرق اور متمرق ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ ایسے جوہر سے ہے جو ملائکہ سے بھی الگ ہے اور اس کا مسکن مافوق العرش عالم امر ہے مگر تعلق بدن سے اپنے اصلی وطن کو بھول جاتا ہے اور اس کی قوت پر داز یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا نہایت کمزور ہو جاتی ہے، جب کسی عارف کامل نے اسے اپنے وطن سے مانوس کرایا، ذکر الہی کی کثرت ہوئی اور اسم الظاہر

والباطن اس کے پرین گئے تو قوت پرواز لوٹ آئی اور روح الوار معرفت سے منہ ہو گئی۔

واشرقت عليها انوار الارواح السعاليه العرشيه المقدمه
وفاضت عليها من تلك الا نوار قوت طيرانها -

”اور جب روح پر الوار ارواح ساعیہ عرشہ مقدسہ پر تواکلن ہوتے ہیں تو ان کے فیضان سے اس کی قوت پر داز ترقی کرتی ہے (اور وہ اپنے وطن اصلی کی طرف مشتاقانہ پرواز کرنے لگتی ہے)“

۳ درجہ محبوبیت

عارف کو محبوبیت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں میں اس کے کانوں میں، اس کے ہاتھ پاؤں میں، بلکہ تمام اعضاء جوارح میں غیر اللہ کا کچھ حصہ نہ رہے، اسی حدیث سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں یہ ثابت کیا ہے کہ اولیاء اللہ کا قلب صاف آئینہ بن جاتا ہے، اور اس سے تمام چیزوں کو اپنی حقیقت پر دیکھتے ہیں۔

فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدوا فيها صور الحقائق على ما هي عليه فلا تكاد تخطى له فراسته فان العبد اذا ابصر بالله ابصر على ما هو عليه فاذا سمع بالله سمع على ما هو عليه -

”پس اس کا دل صاف آئینہ ہو جاتا ہے اور اس آئینہ صافی میں اشیاء کی حقیقی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی فراست خطا نہیں کرتی کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے، تو اس چیز کو اپنی اصل صورت پر دیکھتا ہے اور جب سنتا ہے اسے اپنی اصل پر سنتا ہے۔“

فائدہ: اس سے کشف حقیقی کے علاوہ رویت اشکال کا مراقبہ بھی ثابت ہوا مگر اس قدر ترقی کر جانے کے باوجود طالب صادق اور عارف حقیقی مزید ترقی کا طالب ہی رہتا ہے۔

وفی هذا الحديث ان العبد ولو بلغ اعلی الدرجات حتی
یکون محبوبا لله تعالى عزوجل لا ینقطع عن الطلب من الله تعالى
لما فیہ من الخضوع له و اظهار العبودیۃ ۶۶

”اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بندہ خواہ کتنے بلند درجات تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ محبوب خدا بن جائے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ترقی کا طالب ہی رہے گا۔ کیونکہ اس میں خشوع و خضوع اور اظہار عبودیت ہے (اور بندہ کے لئے انتہائی مقام عبودیت ہے)“

فائدہ: حدیث بخاری سے یہ امور ثابت ہوئے:

- ۱ فرائض راس المال ہیں اور نوافل بمنزلہ منافع ہیں۔
- ۲ جب تک قرب فرائض حاصل نہ ہو قرب نوافل حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ فرائض بمنزلہ بنیاد کے ہیں۔
- ۳ قرب الہی ادائے فرائض و نوافل پر موقوف ہیں۔
- ۴ اولیاء اللہ کو جو مناصب ملتے ہیں وہ قرب الہی پر موقوف ہیں۔
- ۵ قرب الہی کسی منصب پر موقوف نہیں۔
- ۶: جو ولی اللہ منصب محبوبیت پر فائز ہوتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔

۷ ولی اللہ سے دشمنی اور بغض رکھنے میں سوء خاتمہ کا خطرہ ہے۔

۸ الہام صاحب الہام کے لئے حجت ہے بشرطیکہ کسی منصوص شرعی حکم کے مخالف نہ ہو۔

اولیاء اللہ کی پہچان

ولایت کے دو ارکان ہیں جس میں یہ دو لوں ارکان متحقق ہو گئے وہ ولی اللہ ہے۔

کما قال الرازی - قد یمرّف کونہ ولیا فقد احتجوا علی صحۃ
قولہم بان الولایۃ لہا رکنان احدهما کونہ فی الظاہر منقادا
للشریعۃ والثانی کونہ فی الباطن مستغرقا فی نور الحقیقۃ
فاذا حصل الامر ان وعرف الانسان حصولہما عرف لا محالۃ کونہ
ولیا ۶۷

”ولی کی پہچان یہ ہے اور اپنے قول کی صحت پر انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ ولایت کے دو رکن ہیں ایک یہ کہ ظاہر میں شریعت کا قیام ہو، دوسرا یہ کہ اس کا باطن نور حقیقت میں مستغرق ہو، جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں انسان کو ان کے حصول کی معرفت ہو جائے تو لازماً وہ اللہ کا دوست ہو گا۔“

بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ عارف باللہ، زاہد و عابد، ملہم و مکاشف تو کہا جاسکتا ہے مگر ولی اللہ کہنا مشکل ہے کیونکہ یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے دوست قرار دیا ہے یا نہیں؟

مشکوٰۃ میں اولیاء کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیار عباد اللہ الذین
اذا رءوا ذکر اللہ تعالیٰ -

”خدا کے اچھے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آجائے۔“

یہ علامت کچھ اس قسم کی نہیں کہ جو چاہے جس کے متعلق چاہے کہہ دے کہ ”حضرت کو دیکھ کر خدایاں آجاتا ہے۔“ اور ہر سننے والا اس پر یقین کر لے۔ بلکہ اس سلسلے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”اولیاء شریعت کے ظاہر اور باطن کے موافق دعوت کرتے ہیں۔ اول مریدوں اور طالبوں کو توبہ اور امانت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ احکام شریعہ کے بجالانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پھر ذکر الہی بتاتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں۔

ظاہر ہے کہ ولی کو اس دعوت کے لئے جو شریعت کے ظاہر و باطن سے تعلق رکھتی ہے، خوارق کی کیا ضرورت ہے۔ پیری و مریدی اس دعوت سے مراد ہے، جس کا خوارق و کرامات سے تعلق اور واسطہ نہیں۔ وہ علامت جس سے اس گروہ کا سچا اور جھوٹا جدا ہو سکے یہ ہے کہ جو شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہو اس کی مجلس میں دل کو حق تعالیٰ کی طرف رغبت و توجہ پیدا ہو جائے اور ماسوا کی طرف سے دل سرد ہو جائے، وہ شخص سچا ہے۔“ (مکتوبات و نثر دوم مکتوب نمبر 92)

اولیاء اللہ کی امتیازی شان

صاحب تفسیر مظہری نے سورہ ”سبا“ کی تفسیر کے سلسلے میں فرمایا:

وقد یاتی علی بعض الاکابر حالہ یخرج فیہ من حیز الزمان

فیبری الماضی والمستقبل موجودا عنده ویشہد علیہ مارواہ

الشیخان فی الصحیحین عن عبداللہ ابن عباسؓ - قال انخسف

الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فقام قیاما طویلا - الی ان قال

قالوا یا رسول اللہ انا رايناک تنالفت شیثانی مقامک هذا ثم

رايناک تکمکمت فقال انی رايت الجنة فتناقلت منها عنقودا و لو

اخلفته لا کلتم منه مابقیۃ النبی الی ان قال لا یقال لعل النبی رای
صورة الجنة فی عالم المثال مثل ما یری النائم فی المنام لان قوله
صلی اللہ علیہ وسلم لو اخلفته لا کلتم ما بقیۃ النبی صریح فی
انہ صلی اللہ علیہ وسلم رای حقیقۃ النار والجنة دفن مثالہا ۲۸

”بعض اکابر پر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ قید زماں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ماضی و مستقبل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اس پر صحیحین کی یہ حدیث شاہد ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا تو حضورؐ نے اور دوسرے لوگوں نے نماز خسوف پڑھی اور طویل قیام کیا، لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم نے دیکھا کہ آپؐ کسی چیز کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ آپؐ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی جنت کے میوے سے ایک خوشہ پکڑنا چاہا۔ اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔“ یہاں یہ نہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مثالی صورت دیکھی جیسے آدمی خواب میں دیکھتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے صاف ظاہر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، صرف مثالی صورت نہیں دیکھی۔“

فوائد: ۱ عارف قلب کی آنکھ سے ساری چیزیں دیکھتا ہے مثلاً منازل سلوک، بیت المعمور، بیت العزۃ، سدرۃ المتسۃ، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح محفوظ، جنت کے ثمرات اور اس کی نہریں، ملائکہ، ارواح اور جنات وغیرہ۔ اور ان کا دیکھنا حقیقت پر محمول ہوتا ہے۔ ان اشیاء کی مثالی صورتیں نہیں ہوتیں۔

۲ اولیاء اللہ زمین پر ہوتے ہیں، مگر ان کی روح قید زماں و مکاں سے آزاد ہوتی ہے۔

اولیاء اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے،

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ علم تابع معلوم کے ہوتا ہے، اگر معلوم اعلیٰ اور عظیم ہے تو علم بھی عظیم ہو گا اس قاعدہ کی روشنی میں اس حقیقت پر غور کریں:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (ای ليعرفون)

” میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ

میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔“

جب معرفت الہی حاصل ہو گئی تو مقصد تخلیق پورا ہو گیا۔ پس ایسے مقبولین خدا جو غایت تخلیق کا مصداق ہیں، ان سے دشمنی رکھنا کور باطنی کی دلیل ہے۔

ویکفی فی عقوبہ المنکر علی الاولیاء قولہ صلی اللہ علیہ

وسلم فی الحدیث الصحیح من عادی لی ولیا فقد اذنتہ للحرب -

ای اعلمتہ انی محارب لہ فمن حارب اللہ لا یفلح ابدا وقد قال

العلماء لم یحارب اللہ عاصیا الا المنکر علی اولیاء اللہ واکل

الربوا وکل منہا یخشی علیہ خشیہ قریبہ جانا من سوء الخاتمہ

ولا یحارب اللہ تعالیٰ الا کافرا اقل عقوبہ المنکر علی الصالحین

ان یحرم برکتہم قالو ویخشی علیہ سوء الخاتمہ وقال بعض

العارفین من رابتموہ یونی الاولیاء وینکروا مواب الاصفیاء فاعلموا

انہ محارب للہ تعالیٰ مبعد مطرود عن حقیقہ قرب اللہ تعالیٰ ۶۹

” منکرین اولیاء کے لئے وہی عذاب کافی ہے جو صحیح حدیث

قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں یعنی میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس سے جنگ کروں گا جس نے خدا سے جنگ کی، وہ کبھی نجات نہ پائے گا اور علماء امت نے کہا ہے کہ محارب خدائے تعالیٰ صرف دو ہیں۔ ایک منکر اولیاء اور دوسرا سوء خوار، اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق خطرہ ہے کہ ایمان ضائع کر کے مرے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ تو کافر ہی کرتا ہے، اور بہت کم عذاب منکرین اولیاء کے لئے یہ ہے کہ ان کی برکت سے محروم ہیں، اور سوء خاتمہ کا خوف ہے۔ بعض عارفین کا فرمان ہے کہ جب دیکھو کہ کوئی شخص دل اللہ کو ایذا دیتا ہے، اور برکات اصفیاء کا منکر ہے تو سمجھ لو کہ وہ خدا سے جنگ کرنے والا ہے اور قرب الہی سے دور اور مردود ہے۔“

وعن ابن عمر ان عمر خرج الى المسجد فوجد معاذاً عند

قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبکی - - - - الی ان قال

ومن عادی لی اولیاء اللہ فقد بارز اللہ بالمحاربه - ان اللہ یحب

الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم یفتقدوا فان حضروا لم

یمرفوا - قلوبہم مصابیح الہنی یخرجون من کل غبراء مظلمۃ ای

من کل فتنۃ جہالۃ ۷۰

” حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت عمرؓ مسجد کی طرف گئے اور حضرت معاذؓ کو حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی قبر شریف کے پاس روتے ہوئے پایا اور کہا جس نے اولیاء

اللہ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے

نیک متقی اور پوشیدہ رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اگر موجود

نہ ہوں تو ان کی تلاش نہیں کی جاتی اور اگر موجود ہوں تو انہیں
پہچانا نہیں جاتا ' ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں ' وہ ہر اندھیرے
سے باہر کھل چکے ہیں ' یعنی ہر قسم کی جہالت اور اس کے قہقروں سے
محفوظ ہیں - "

فائدہ : اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنے کے دو عظیم نقصان ہیں ' اول دنیا میں
ان کی برکت سے محرومی ' دوم سوء خاتمہ کا خطرہ - یہ دونوں امور حدیث قدسی سے
ثابت ہو گئے -

۱۳ ذکرِ الہی

ذکرِ مطلق منصوص ہے
نماز کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے ؟
تلاوت قرآن کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے ؟
ذکرِ کثیر یا مؤربہ ہے -
ذکر کی مختلف صورتیں -
ذکرِ تسبی افضل ہے -
ذکرِ خفی کی فضیلت قرآن میں -
ذکرِ خفی کی فضیلت حدیث میں -
ذکرِ تسبی
اجتماعی ذکر

ذکرِ الہی

ذکر مطلق منصوص ہے

نصوص قرآنی سے ذکر الہی کا مامور بہ ہونا ثابت ہے، بیسیوں آیتیں موجود ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم پایا جاتا ہے۔ اور یہ حکم کثرت کی قید سے ثابت ہے، البتہ کثرت اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہے۔ کثرت کے اعتبار سے مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ ذکر کی کوئی مقدار یا حد مقرر نہیں۔ یعنی اتنی مقدار میں ذکر کیا جائے۔ یا اتنا وقت ذکر کیا جائے۔ اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص حالت کی قید نہیں، یعنی انفرادی ہو یا اجتماعی، قیام ہو یا قعود یا اضطجاع، پس جس نوعیت کا ہو اور جس کیفیت سے ہو، سب عموم نص میں داخل ہے۔ لہذا کسی خاص حالت یا نوعیت پر اصرار کرنا یا اعتراض کرنا کہ یہ طریقہ بدعت ہے بیجا اعتراض ہے، ایسا اعتراض ذکر الہی سے مانع ہونے کے مترادف ہے، ایسے شخص کے لئے وعید موجود ہے:

الذین یصدون عن سبیل اللہ و یبغونہا عوجا ای الذین یصدون
الساکین عن سبیل اللہ ای الطريق الموصلة الیہ تعالیٰ سبحانه -
ویبغونها عوجا بان یصفونها بما ینفر الساک من الزیغ
والمیل عن الحق کاہل البدعة والریاء

”صاحب روح المعانی نے اس آیت کی تفسیروں کی ہے جو لوگ ساکین کو اس طریق سے روکتے ہیں جو موصل الی الحق ہے اور اس میں کجی کا قصد کرتے ہیں، اس طرح کہ اس طریق کو اس رنگ

میں بیان کرتے ہیں کہ سالک کو اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور وہ

طریق حق سے ہٹ جائے جس طرح بدعتی اور ریاکار کرتے ہیں۔

ذکر الہی کے مطلق ثابت ہونے کے بعد یہ اعتراض بھی بے جا ہو گا کہ ذکر سے مراد صرف فرض نماز تلاوت قرآن، تسبیح و تہلیل اور نوافل ہی ہیں، اور صوفیہ کا طریقہ ذکر جو مروجہ ضریات وغیرہ سے کیا جاتا ہے اس سے خارج ہے، چونکہ ذکر مطلق ہے، اس لئے تمام اذکار کی تمام صورتیں اسی کے افراد ہوں گے، نماز اور نوافل، تلاوت قرآن، استغفار، لا الہ الا اللہ، اللہ موجود یا صرف اللہ، یا درود شریف اسی مطلق ذکر کے افراد ہوں گے۔

نماز کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟

نصوص قرآنی سے نہایت وضاحت سے ثابت ہے کہ فرائض اور نوافل کے

علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے: کما قال تعالیٰ:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

(الجمعة)

”پس جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین میں چلو پھرو“ اور

خدا سے روزی تلاش کرو، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو۔

وقوله تعالیٰ: رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَإِقَامِ الصَّلَاةِ (النور)

وقوله تعالیٰ: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ

الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّقُوتًا -

(النساء)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت بیع و شری اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔“

”پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی، اور لیٹے بھی اور جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو، یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔“

پہلی آیت سے یہ ثابت ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کاروبار دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کاروبار نماز سے جدا شے ہے، دوسری آیت میں ذکر الہی کے بعد نماز کا ذکر ہوا اور ان دونوں کو عطف اور معطوف کی صورت میں پیش کیا گیا۔ تیسری آیت میں اول اور آخر نماز کا بیان ہے، درمیان میں ذکر الہی کا بیان ہوا۔ اور ہر حالت میں ذکر کرنے کا حکم ہوا ہے جو نماز سے الگ ہے، اور نماز اوقات سے مقید ہے۔ اور ذکر الہی کے ساتھ کثرت کی قید منافی اوقات ہے، کیونکہ اوقات کی ایک حد متعین ہے۔ پس نماز کے علاوہ بھی ذکر الہی کی صورتیں ثابت ہو گئیں۔

تلاوت قرآن کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتلاوت القرآن

وذكر الله عز وجل فانه ذكر لك في السماء فنور لك في الارض

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کو

لازم پکڑو اور ذکر الہی کیا کر، کیونکہ اس سے آسمان میں تیرا ذکر ہو گا

- زمین میں تیرے لئے نور ہو گا۔

یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت ابوذر عوفیؓ کو فرمائی اس سے ثابت ہوا کہ :

۱ تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں عطف ہے جس سے تغائر ثابت ہوا ، پس ذکر سے مراد تلاوت قرآن نہیں ۔ کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا لفظ تلاوت یا قرأت کے ساتھ بولا جاتا ہے ، ہاں ذات قرآن پر لفظ ذکر بولا جاتا ہے مگر تلاوت قرآن پر نہیں ۔

۲ قرآن مجید تو ہر آدمی کو یاد نہیں ہوتا اور قرآن کریم کا یاد کرنا یا پورا پڑھنا فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں اور ذکر سب مسلمانوں پر فرض ہے ، کیونکہ مامور بہ ہے ۔

۳ ذکر مقید ہے کثرت سے ، جسے قرآن مجید نے تمام حالات میں لازمی قرار دیا ہے ، اور تلاوت قرآن ہر حالت میں اور ہر وقت ممکن نہیں جیسے نیند ، کاروبار ۔ جنب بول و براز کی حالت میں ،

۴ ذکر کی غرض وغایت وصال مستی ہے کہ ذکر اسم درمیان سے اٹھ جائے اور مستی دل میں رہ جائے مگر قرآن میں قصص ، امثال ، احکام ، عبادات و معاملات کا ذکر ہے ، اور قرآن کی تلاوت سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ احکام سمجھے جائیں ، یہ نہیں کہ مستی ہی دل میں رہ جائے اور احکام اٹھ جائیں ۔

مذکورہ بالا نمبر ۴ کے سلسلے میں یہ آیت قابل غور ہے : اذکر ربک فی نفسک ای فی قلبک (روح المعانی) پس جب ذکر سے مراد ذکر روحی قلبی لیا گیا تو اس سے مراد قرآن نہیں ہو سکتا ، کیونکہ قرآنی احکام کی تلاوت کا تعلق زبان سے قرأت کرنے سے ہے خواہ نماز میں کی جائے یا نماز سے خارج اور صرف قلب سے قرآن کی تلاوت کرنے سے نماز ادا نہ ہوگی ۔

سوال : جب آپ ذکر کو مطلق پر محمول کرتے ہیں تو یہاں ذکر قلبی سے کیوں مقید کرتے ہیں ؟

الجواب : ہم نے محض ارخائے عنان کے طور پر کہا تھا کہ لوگ ذکر کو کثرت نوافل اور نمازوں پر ہی محمول کرتے ہیں تو باقی اذکار کو بدعت کیوں کہتے ہیں ؟ حالانکہ تمام اذکار عموم نص میں داخل ہیں ۔ پھر ہم نے تخصیص بھی قرآن سے بتادی کہ اس سے مراد صرف نماز نہیں ۔ گو نماز افضل اور اعلیٰ ذکر ہے ۔ پھر ذکر قلبی قرآن کی نص سے ثابت کیا اور یہ کہ ہر حال میں صرف ذکر قلبی ہی ممکن ہے ، تلاوت قرآن اور نماز ممکن نہیں ۔

ذکر کثیر مامور بہ ہے ،

قرآن مجید میں جہاں ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے اکثر مقامات پر اس کے ساتھ کثیر کی صفت موجود ہے ۔ مثلاً

۱ یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً ۔

(الاحزاب)

۲ والذاکرین اللہ کثیراً ۔

(الاحزاب)

۳ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر فذکر اللہ کثیراً ۔ (الاحزاب)

۴ یا ایہا الذین امنوا اذا القیتم فتنۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیراً

لعلکم تفلحون ۔

(الانفال)

۱۔ ”اے اہل ایمان تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو ۔“

”

۲: ”اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد“

۳: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ نمونہ اس شخص کے لئے

جوروز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو "

۳: اے الہ ایمان جب تم کو کسی جماعت سے مقابلہ کا اتفاق ہوا کرے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ "

ابن کثیر نے اذکروا اللہ ذکر اکثرا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :

عن ابن عباسؓ فی قوله تعالى اذکروا اللہ ذکر اکثرا ان اللہ تعالیٰ لم یفرض علی عبادہ فریضة الاجعل لها حدا معلوما ثم عذر اهلها فی حال العذر غیر الذکر فان اللہ تعالیٰ لم یجعل له حدا ینتهی الیه فلم یعذر احدا فی ترکہ الا مغلوبا علی ترکہ فقال اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم باللیل والنهار فی السر والعلانیة فی البر والبحر فی السفر والحضر والغنی والفقر والسقم والصحة وعلی کل حال ۷۳

"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ" نے اس مذکورہ آیت کی تفسیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی ایسی عبادت فرض نہیں فرمائی جس کی حد مقرر نہ ہو اور اس میں ایک معذور آدمی کا عذر قبول نہ فرمایا ہو مگر ذکر الہی ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی اور نہ کسی کو ترک ذکر پر معذور فرمایا، ہاں جو مظلوم الحال ہو اس کا معاملہ جدا ہے، اور فرمایا اللہ کا ذکر کرو۔ کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، رات ہو یا دن، دل سے ہو یا زبان سے، خشکی پر ہو یا سمندر میں، سفر میں ہو یا حضر میں خوشحال ہو یا عسیر الحال، تندرست ہو یا بیمار ہر حال میں ذکر کرو۔ (اکل و شرب، جنب و طہر - بچ و شری، خواب و بیداری) "

ذکر کی مختلف صورتیں

ذکر الہی کی تین صورتیں ہیں :-

اول لسانی جہری بلند آوازی، دوم ذکر لسانی سری - سوم ذکر قلبی روحانی - قسم اول باتفاق علماء بدعت ہے - ہاں ضرورت کے مقامات خارج ہیں جیسے اذان، تکبیر، خطبہ وغیرہ - اجمع العلماء علی ان الذکر سرا هو الفضل والحشر بدعة الالی مواضع مخصوصة مست الحاحہ فیہا ۷۴

ذکر قلبی افضل ہے

الثالث الذکر الخفی بالقلب والروح والنفس وغیرہا النبی لا یدخل فیہ للسان وهو الذکر الخفی النبی لا یسمعه الحفظة اخرج ابویعلی عن عائشةؓ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفضل الذکر الخفی النبی لا یسمعه الحفظة سبعون ضعفا اذا کان یوم القيمة وجمع اللہ الخلق لحسابہم وجاءت الحفظة بما حفظوا وکتبوا فیقول لهم انظروا هل بقی لہ شیئی - فیقولون ماتر کنا شیئا مما علمنا وحفظناہ الا وقد احصینہ وکتبناہ فیقول تعالیٰ ان لہ حسنة لاتعلمہ واخبرک بہ هو الذکر الخفی - قلت فعذا الذکر لا انقطاع لها ولا فتور لها ۷۵

"سوم قلب اور روح کے ساتھ ذکر خفی ہے - یہ وہ ذکر ہے جس میں زبان کو کوئی دخل نہیں، اور جسے کاتین بھی نہیں سن سکتے - امام ابو یعلیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی

ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذکر خفی کو ملائکہ کا تین سن نہیں سکتے۔ اسے غیر ذکر خفی پر سترگنا زیادہ فضیلت ہے۔ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو حساب کے لئے جمع کریگا اور کا تین اپنی تحریریں پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کہ دیکھو اس کی کوئی نیکی رہ تو نہیں گئی، وہ عرض کریں گے ہمیں جو معلوم ہوا سب لکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی ایک نیکی ایسی ہے جو تم نہیں جانتے وہ ذکر خفی ہے، میں کہتا ہوں کہ ذکر خفی نہ منقطع ہوتا ہے، نہ اس میں فور آتا ہے۔

ذکر خفی کی فضیلت قرآن میں!

قل تعالیٰ: افنلای رہ نداء خفیا - ولی ہذا الایہ ذکر

اللہ تعالیٰ عبده صلحا ورضی عنہ ۷۶

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو یاد فرمایا اور اس کے اس فعل یعنی مخفی یاد کرنے کو پسند فرمایا۔

وقولہ تعالیٰ - واذکر ربک لی نفسک تضرعا وخیفہ

- الخ

اسی آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ وحی کا حکم دینے کے بعد متصل ہی اس آیت میں حکم دیا۔

بلن بذكر رہ لی نفسہ والفائدة لہ ان انتفاع الانسان بالذكر انما یکسل اذا وقع الذكر بهذه الصفة لانه بهذا الشرط

اقرب الی الاخلاص والتضرع ۷۷

”کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو دل میں یاد کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ذکر سے مکمل طور پر مستفید اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ذکر میں یہ صفت پیدا ہو جائے کیونکہ اس شرط (یعنی ذکر قلبی) سے ذکر کرنا، اخلاص اور تضرع سے زیادہ قریب ہے۔“

فائدہ: ذکر خفی مبتدی کو ریا و سمعہ سے محفوظ رکھتا ہے اور فتنی کے لئے ماسوائے اللہ کی محبت سے انقطاع کل اور فتانی المذکور کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: - من عرف اللہ کل لسلہ اور تفسیر الی السعود میں ہے کہ:-

وهو عام فی الاذکار کانه فان الاخفاء ادخل فی الاخلاص

واقرب من الاجابة ۷۸

”اخفاء تمام اذکار کے لئے عام ہے، کیونکہ اخفاء (ذکر خفی)

میں اخلاص کا عنصر سب سے زیادہ ہے اور قبولت کے اعتبار سے

اقرب ہے۔“

فائدہ: عبادت کی قبولت کا انحصار اخلاص پر ہے اور ذکر خفی میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے۔

2: عبادت کا مقصود قبولت ہے اور اخفاء اقرب الی المقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام کی اکثریت نے ذکر خفی پر مواظبت کی ہے اور جن سلسلوں میں سالک کی تربیت کے لئے ذکر جہر لسانی کرایا جاتا ہے وہ صرف مبتدی کے لئے تھے اور فتنی کے لئے ان کے ہاں بھی ذکر خفی پر ہی زور دیا جاتا ہے۔

ذکر خفی کی فضیلت حدیث میں

عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول خیر الذکر الخفی ۱۷

”ابوسعید خدری“ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بہترین ذکر، ذکر خفی ہے۔

”وعن سعد ابن ابی وقاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم يقول خیر الذکر الخفی ۱۸

”حضرت سعد ابن ابی وقاص“ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بہترین ذکر، ذکر خفی ہے۔

گو ذکر مطلق مامور بہ ہے، مگر ہم نے قرآن و حدیث سے متواتر اور متعامل

ذکر کو لیا ہے، جو بطور میراث ہمیں سلف صالحین اور صوفیہ عارفین سے ملا ہے اور

جس کے افضل ہونے پر قرآن و سنت سے واضح دلائل ملتے ہیں۔ ہم حفظ مراتب

کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ فرائض کو اس المال سمجھتے ہیں اور نوافل کو بمنزلہ منافع

جاننے ہیں اور اذکار میں سب سے افضل ذکر قلبی کو سمجھتے ہیں اور یہ قرآن و سنت

کے عین مطابق ہے۔ تزکیہ قلب اسی سے حاصل ہوتا ہے اور تزکیہ قلب ہی

حقیقی کامیابی کا ضامن ہے۔

کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ - ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف

من الشیطن تذکروا فانہم مبصرین - ای اذا مسهم الشیطن

بالوسوسہ والتشویش وارسل الستور وارخاء الحجاب علی القلب

تذکروا اللہ تعالیٰ فذکروا اسمہ ثم اذا تذکروا یرد اللہ عنہم ویرفع

حجبہ ویبصر قلب الذاکر -

”یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی

طرف سے آجاتا ہے تو یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکایک ان کی آنکھیں

کھل جاتی ہیں۔ -- یعنی جب متقی لوگوں کو شیطان کی طرف سے

وسوسہ اور پریشانی ہوتی ہے، اور وہ ان کے دل پر پردے ڈال دیتا

ہے تو اس وقت وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے نام کو یاد

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر سے پردے اٹھا دیتا ہے اور

ذاکر کا دل دیکھنے لگتا ہے۔

فائدہ ۱: معلوم ہوا کہ ذکر الہی موقوف ہے تقویٰ پر اور تقویٰ باب ہے ذکر

الہی کا، اور ذکر الہی باب ہے کشف کا۔ اور کشف باب ہے فوز کبیر کا جو معرفت

الہی ہے۔ شیطان تو اپنے داؤ استعمال کرتا ہے مگر اس کی تدبیریں کمزور ہیں،

بشرطیکہ مقابل میں بندہ خدا ہو، بندہ صوری نہ ہو۔ کما قال تعالیٰ - ان

کیما الشیطن کلان ضعیفا -

۲: شیطان کا فسوں ذکر الہی سے فوراً دفع ہو جاتا ہے، اور اللہ والوں پر اس

کا تسلط نہیں ہوتا۔

ذکر قلبی

ذکر الہی اور ذکر کثیر کے لئے قرآن مجید میں متعدد آیات ملتی ہیں، کہیں ذکر

اسم ذات کی تاکید ہے کہیں ذکر قلبی کی تلقین کی گئی ہے جو ذکر کثیر اور ذکر دائمی

کی واحد صورت ہے۔ بالخصوص یہ آیت ذکر کی جامع خصوصیات کی حامل ہے۔

واذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخیفۃً ودعاً الجہر من القول

بالغدو والاصال ولا تکن من الغافلین

اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو دل میں گڑ گڑاتا اور ڈرتا اور پکار

سے کم آواز بولنے میں، صبح اور شام کے وقتوں اور مت رہ بے خبر

-

اس آیت کی تفسیر مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انور شاہ

صاحب رحمۃ اللہ سے نفع۔ العبر من ہدی الشیخ انور کے صفحہ ۱۳۵ پر یوں فرمائی ہے۔

قال شیخ رحمہ اللہ انور لا نخرج لہ عن اللفظ

وعنوانہ الی غیرہ لہو فی الذکر لا الصلوۃ وان کلنت ذکرنا

اقولہ واذکر ربک الظہر المرادہ ذکرہ فی القلب ولعلہ لنالہ

بقولہ واذکر اسم ربک وقال تضرعا وخیفۃ ولم یقل خفیۃ۔

للخیفۃ من عقالہ امر فی القلب کما قال انما المؤمنون الذین

اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وعند الترمذی من ابواب صلوۃ

جہنم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ

اخرجوا من فی النار من ذکر نی ہوما وخالفتی فی مقام ہذا

حلیث حسن

شیخ انور رحمۃ اللہ نے فرمایا: ہم قرآن کی اس آیت

کے لفظ سے باہر نہیں جاتے اور نہ اس کے عنوان سے کسی

غیر معنی کی طرف جاتے ہیں۔ پس اس سے مراد ذکر ہے نہ کہ

نماز، اگرچہ نماز بھی ذکر ہے۔ اور واذکر ربک سے ظاہر مراد

ذکر قلبی ہے لسانی نہیں۔ نماز تو ذکر لسانی ہے، شاید اسی وجہ

سے اللہ تعالیٰ نے واذکر اسم ربک نہیں فرمایا۔ اور فرمایا

تضرعا وخیفۃ اور خفیۃ نہیں فرمایا۔ خوف دل کا فعل ہے اور

از قبیل عقاب ہے یعنی خوف، جیسے فرمایا مومن وہ ہیں جن

کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔

اور ترمذی شریف کی حدیث صفت ابواب جہنم میں حضرت

انسؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ

تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو آگ سے نکال دو جس نے

صرف ایک دن مجھے یاد کیا، یا وہ میرے سامنے کھڑا ہوئے

سے ڈرا۔

اس آیت اور اس کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ :-

۱: ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے۔

۲: ذکر جری لسانی کے مقابلہ میں ذکر قلبی کو فضیلت حاصل ہے۔

۳: ترمذی کی حدیث سے ظاہر ہے کہ ذکر دوزخ کی آگ سے نجات دلانے

والا ہے۔

۴: اللہ تعالیٰ نے صبح وشام ذکر کرنے کا حکم دیا۔

۵: صبح وشام ذکر نہ کرنے والا خدا سے غافل ثابت ہوا۔

ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ ذکر قلبی ہے اور

صبح وشام ذکر کرایا جاتا ہے، اور اس آیت پر ہمارا پورا پورا عمل ہے۔

اجتماعی ذکر

فیض الباری ۲: ۳۱۵ پر درج ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ

نے مصر میں مجلس ذکر قائم کی تھی۔

ثم اندرست ثم اندرست تلک المجالس حتی جاء السیوطی

رحمۃ اللہ وشرع ثم انقطعت بعدہ بالکلیۃ

پھر یہ مجلس نابود ہو گئی، پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے

اپنے زمانے میں قائم کی۔ پھر ان کے بعد منقطع ہو گئی۔

معلوم ہوا کہ متقدمین محدثین مجالس ذکر قائم کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے

اور فیض الباری ۲: ۳۶۲ پر ہے کہ نمازوں کے بعد سلف صالحین میں یہ دستور تھا

کہ مجلس ذکر قائم کرتے تھے۔

فالسنة الخاصة في ذلك قاضية على عموم الاحاديث في
الاذكار بعد الصلوة وفي المنخل لابن الحاج المالكي ان السلف
الصالحين كانوا يحسبون بعد الصبح والعصر في المسجد لهم زمزمة
دوفى كدوفى النحل -

اس ذکر میں جو خاص سنت ہے 'وہ اس امر کی متقاضی ہے وہ
نمازوں کے بعد عام حدیثوں سے ثابت ہے اور مدخل ابن حاج مالکی
میں ہے کہ سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین و تبع تابعین نماز فجر اور عصر
کے بعد مسجد میں حلقہ ذکر کرتے تھے ان کے ذکر کی آواز شد کی کمی
کی جھنناہٹ کی طرح ہوتی تھی -

ذکر کی یہ صورت ذکر خفی ہے یا پاس انفاں 'جس کا نقشند یہ کے ہاں خاص
اہتمام کیا ہوا ہے -

۱۲

حلقۃ ذکر

اجتماعی ذکر کا ثبوت

حدیث سے اس کی تائید

مجالس ذکر قائم کرنے کا حکم

صوفیاء کا معمول قرآن و سنت پر مبنی ہے۔

قرآن کریم سے حلقہ ذکر کا ثبوت۔

حلقہ ذکر

گزشتہ باب میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ ذکر الہی کیت اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہے اس اصول کے پیش نظر صوفیائے کرام نے ضرورت، مناسبت، موزونیت اور افادیت کے اعتبار سے جو صورت بہتر سمجھی اسے اختیار کر لیا۔ کہیں انفرادی طور پر ذکر کرنے کی تلقین کی۔ کہیں اجتماعی ذکر کی صورت اختیار کی۔ مگر بعض نادان لوگ اجتماعی ذکر اور حلقہ ذکر کو بدعت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مذکورۃ الصدر اصول کی بناء پر اسے بدعت کہنا غلطی ہی نہیں بلکہ خود امک بدعت ہے۔

اجتماعی ذکر کا ثبوت

قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة

والعشي يريدون وجههم

”اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں۔“

اس آیت کے حصہ مع الذین سے اجتماعی ذکر اور حلقہ ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی معیت کا حکم ملا ہے، اس سے ذکر اجتماعی کی فضیلت بھی ظاہر ہو گئی۔

۱۹۲ حدیث سے اس کی تائید

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
للہ ملائکۃ یطوفون فی الطريق یلمسون اهل الذکر فار
وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا اهلہموا الی حاجتکم فیحفونہم
باجنتہم الی السماء النبی الی ان قال فیقول تعالیٰ اشہدکم انی
قد غفرت لہم قال فیقول ملک من الملائکۃ فیہم فلان لیس منہم
انما جاء لحاجتہ قال ہم الجلساء لا یشقی جلسہم ۸۱
” حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ اہل ذکر کو تلاش
کرتے پھرتے ہیں جہاں کہیں انہیں زاہدین کی کوئی جماعت مل جاتی
ہے اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں تلاش
ہے۔ چنانچہ وہ ملائکہ زاہدین کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے
ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں
تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے، پھر ان
میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی تو اہل ذکر سے نہیں، وہ تو
اپنے کام کے لئے آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی مجلس
ہے جس میں بیٹھے والا بدبخت نہیں رہ سکتا۔“

فوائد: ۱: اس روایت سے ثابت ہوا کہ مجالس ذکر قائم کرنا ایسا محمود عمل
ہے کہ ملائکہ کرام مجالس ذکر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ ملائکہ اور
زاہدین میں مناسبت ہے۔ جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔
۲: ذکر الہی ایسی عبادت ہے جس پر مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، کسی اور
عبادت پر نہیں۔

۳: وسیلہ صلحاء اور صحبت مشائخ کا محمود ہونا ثابت ہوا۔ زاہدین کی جماعت
میں شمولیت سے بھی بدکار نجات حاصل کر لیتا ہے۔

۴: اولیاء کی ذرا سی صحبت ایماندار آدمی کو جنتی بنا دیتی ہے۔

مجالس ذکر قائم کرنے کا حکم

عن ابی ذرین انہ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا
ادلک علی ملاک هذا الامر النبی تصیب فیہ خیر النبی والآخرۃ
علیک بمجالس اہل الذکر ۸۲

” حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ایسے بہترین
عمل کی خبر نہ دوں جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی سمیٹ لو
----- سنو! مجالس ذکر کو لازم پکڑو۔“

فوائد: ۱: مجالس ذکر کی تلاش اور ان میں شامل ہونا مؤکد بتا کر ہے۔
۲: مجالس ذکر دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔
۳: ذکر الہی سے رحمت الہی کا نزول اور اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔
ولنعم ما قبل۔

انا من الرجال لا یخاف جلسہم۔ رب الزمان ولا یری ملہرب

صوفیاء کا معمول قرآن و سنت پر مبنی ہے

وافراد الصوفیہ الی یقرئونہا بعد صلوۃ علی حسب عاداتہم
فی سلوکہم لہا اصل اصیل فقندری البیہقی - عن انس ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قال لانی اذکر اللہ مع قوم بعد صلوۃ الفجر
الی طلوع الشمس احب الی من النبی فعا فیہا ولانی اذکر اللہ
تعالیٰ بعد صلوۃ العصر الی ان تغیب الشمس احب الی من النبی
فعا فیہا -

فردی ابوداؤد عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لانی اقم مع

قوم یذکرون اللہ تعالیٰ من صلوة الغداة حتی تطلع الشمس احب
الی من ان اعتق اربعة من ولد اسمعیل ولاتی اقمع مع قوم یذکرون
اللہ من صلوة العصر الی ان تغرب الشمس احب الی من ان اعتق
اربعة -

وروی ابونعیم انه صلی اللہ علیہ قال مجالس الذکر تنزل
علیہم السکینة فتحف بہم الملائکة فتغشاهم الرحمة ویذکرہم اللہ
تعالی -

وروی احمد ومسلم انه صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقعد قوم
یذکرون اللہ تعالی الا حفت بہم الملائکة وغشیتہم الرحمة وتنزلت
علیہم السکینة فذکرہم اللہ تعالی فیمن عنده
واذا ثبت ان لما یعتادہ الصوفیہ من اجتماعہم علی الاذکار
والافراد بعد الصبح وغیرہ اصلا صحیحا من السنة فهو ما ذکر فلا
اعتراض علیہم فی ذالک ۸۳

" صوفیاء کرام جو اوراد و وظائف اپنے معمول کے مطابق
نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں ان کی اصل صحیح موجود ہے -
" بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے دنیا دانیہا سے زیادہ محبوب ہے
کہ زاہرین کیساتھ صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی
نماز کے بعد غروب آفتاب تک ذکر الہی کیا کروں -

" اور ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زاہرین کے ساتھ مل کر صبح کی
نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسمعیل علیہ السلام

سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے ، اور نماز عصر کے بعد
غروب آفتاب تک ان کے ساتھ ذکر کرنا چار غلام آزاد کرنے سے
زیادہ محبوب ہے "

" اور ابونعیم نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجالس ذکر پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے ، وہ انہیں اپنے پروں سے
ڈھانپ لیتے ہیں ، اور ان پر نزول سیکھتا ہوتا ہے اور ان پر اللہ کی
رحمت سایہ کر لیتی ہے اور اللہ انہیں یاد کرتا ہے -

" اور امام احمد اور مسلم نے بیان کیا کہ جب کچھ لوگ ذکر الہی
کے لئے بیٹھتے ہیں فوراً ہی ملائکہ انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے
ہیں ، اور ان پر نزول سیکھتا ہوتا ہے - اور اللہ کی رحمت برستی ہے ،
اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے مقربین میں فرماتا ہے -
" جب یہ ثابت ہو گیا کہ صوفیائے کرام کے صبح و شام کے مقدار
اجتماع اور اذکار اوراد کی اصل سنت صحیح سے ثابت ہے اور اس کا
ہم نے ذکر کر دیا ہے تو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا "

اس باب کی ابتدا میں جو آیت ہم نے پیش کی تھی اس کی جامع اور مکمل
تفسیر فتاویٰ المدنیہ کی مذکورۃ الصدر عبارت سے ثابت ہو گئی اور حلقہ ذکر کی
اصل قرآن وحدیث سے ثابت ہو گئی -

قرآن کریم سے حلقہ ذکر کا ثبوت

تفسیر " کلام الملوک ، ملوک الکلام میں زیر آیت :-

انا سخرنا للجمال معہ یسبحن بالمشی والاشراق والطیر

محشورۃ بعد ما یحمل علیہ التسبیح القالی کما هو ظاہر القرآن

معوذ بکشف کثیر من اهل اللہ تعالیٰ یوخذ منه امران الاول
الاجتماع علی الذکر : شیطا للنفس فتقوہ للہمہ فتعاکس برکات
الجماعہ من بعض علی بعض والثانی صحہ مایتخیل فی بعض
الاشغال من اشتغال کل مافی العالم بالذکر ولہ تاثیر عجیب فی
جمع الہمہ وقطع الخطرات -

آیت قرآنی کی تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حلقہ ذکر یعنی
اجتماعی صورت میں ذکر کرنا مؤید بالقرآن ہے اور صاحب تفسیر نے حلقہ
ذکر کے فوائد کی بھی نشان دہی کر دی - ان میں سے نشاط اور
تقویت کا احساس تو عام ہے مگر تعاکس برکات کا مشاہدہ صرف اہل نظر
کو ہی ہو سکتا ہے اور مجموعی طور پر اس کی ”عجیب تاثیر“ کی کیفیت
الفاظ کے ذریعے بیان نہیں ہو سکتی اور جو لوگ صرف الفاظ سے
کھینچتے ہیں انہیں ان کیفیات کا علم ہو تو کیونکر ، لہذا اپنی محرومی کو
چھپانے کے لئے انکار کا سہارا لیتے ہیں :

قامر گر کند بر این طائفہ طعن قصور حاشا للہ کہ بر آرم بزبان این گلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند رو بہ از حیلہ چہاں بکمد این سلسلہ را

فضیلت ذکر الہیؑ

ذکر الہی تمام عبادات سے افضل ہے -
حضورؐ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے -
حضورؐ نے ذکر الہی کو سب سے افضل عبادت فرمایا
ذکر الہی جانی اور مالی عبادتوں سے افضل ہے -
ذکر الہی مومن کے لیے ایک قلعہ ہے -
ذکر الہی سے غفلت -

فضیلتِ ذکرِ الہی،

ذکر الہی تمام عبادات سے افضل ہے
قرآن مجید میں ذکر الہی کے صلہ میں ایک ایسی نعمت کا وعدہ کیا گیا ہے جس
سے بڑی نعمت مومن کے لئے اور کوئی نہیں ہو سکتی **قل اللہ تعالیٰ - فلذکرونی**
اذکرکم، یہ وعدہ صرف ذکر الہی کے ساتھ مختص ہے اور ظاہر ہے کہ جسے اللہ
تعالیٰ یاد کرے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ
تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ **ولذکر اللہ اکبر واقعی** اگر ذکر الہی سب سے بڑی نعمت
نہ ہوتی تو اس کے صلے میں اذکرکم کی نعمت غیر مترقبہ کیوں کر مل سکتی تھی؟

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے

عن عائشہؓ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم - یذکر
اللہ علی کل احیاء (رواہ مسلم باب مخالطۃ الجن) ”حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول

رہتے تھے“

فائدہ: لفظ ”احیاء“ جمع ہے اور قاعدہ ہے کہ اضافت جمع کی اپنے مابعد کی
طرف استغراق حقیقی کا فائدہ دیتی ہے -

پھر اس پر محیط الافراد لفظ ”کل“ بھی داخل ہے - لہذا تمام اوقات میں
آپ ذکر الہی کرتے تھے اور تمام اوقات میں بول و براز، جماع، اکل و شرب، نیند
اور دوسرے مشاغل بھی شامل ہیں:

كما قال الله تعالى ان لك في النهار سبحا طويلا - كل

احیان میں ذکر کرنے سے مراد ذکر قلبی ہی ہو سکتا ہے اور استغراق حقیقی کی وجہ سے اپنے اوقات میں ذکر لسانی کو بھی شامل ہو گا، خیال رہے کہ یہاں استغراق عرفی یا اضافی نہیں کیونکہ قرینہ مخالفت الجنب موجود ہے چونکہ ایسی حالت میں ذکر لسانی ناجائز ہے، اس لئے لازماً ذکر قلبی مراد ہو گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کو سب سے افضل عبادت فرمایا

عن ابی سعید بن الخدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ای العبادۃ افضل درجہ عند اللہ یوم القیامۃ قال الذاکرون اللہ کثیرا قلت یا رسول اللہ فمن الغازی فی سبیل اللہ عزوجل قال لوضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختضب وماکان الذاکرون اللہ افضل منه۔

(رواہ الترمذی) ۸۳۳

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی عبادت اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے افضل ہو گی؟ فرمایا! اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والوں کا درجہ سب سے بلند ہو گا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا اگر مجاہد فی سبیل اللہ کفار اور مشرکین پر تلوار چلائے، حتیٰ کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے لتھر جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے افضل ہیں۔“

ذکر الہی جانی اور مالی عبادتوں سے افضل ہے

عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبشکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیکم و ارفعها فی درجاتکم لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم قالو بلی یا رسول اللہ قال ذکر اللہ تعالیٰ قال الحاکم فی کتابہ المستدرک علی الصحیحین هذا حدیث صحیح الاسناد۔ ۸۵

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو سب سے افضل ہو، جس کا ثواب اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہو جو تمہارا درجہ سب سے بلند کر دے اور وہ عمل کرنا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو اور جو دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی افضل ہو۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ حضورؐ ضرور فرمائیے۔ فرمایا اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے۔“

ذکر الہی مومن کے لئے ایک قلعہ ہے

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرکم بذکر اللہ کثیرا فمثل ذلک کمثل رجل طلبہ العدو سراعا فی اثرہ حتی یاتی حصنا حصینا فاحرز نفسه فیہ وکذا لک للعبد لاینبجوا من الشیطین الا بذکر اللہ

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں

کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کے تعاقب میں دشمن تیزی سے آ رہا ہو اور وہ آدمی اس سے بچنے کے لئے قلعہ میں پناہ گزین ہو جائے اسی طرح شیطان کے حملے سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔

ذکر الہی سے غفلت شیطان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے مترادف ہے

قال تعالى فمن يمش عن ذكر الرحمن نقبض له شيطانا فهو

لہ قرین -

(الزخرف)

وقوله تعالى - استحوذ عليهم الشيطان فأنسوا ذلك

أولئك حزب الشيطان - (المجادلہ)

” جو شخص ذکر الہی سے آنکھ چالے ہم اس پر ایک شیطان

سلط کر دیتے ہیں سو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے ”

” ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے ” سو اس نے ان کو

خدا کی یاد بھلا دی - یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں -

ان دونوں آیتوں سے واضح ہو گیا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا شیطان سے تعلقات استوار کرنا ہے اور اللہ سے تعلق توڑنا اور شیطان سے رشتہ جوڑنا ہے جو ذکر سے غافل ہوا حزب اللہ سے نکل گیا اور حزب الشيطان میں داخل ہو گیا -

اللهم احفظنا

توجہ اور تصرفِ شیخ

قرآن مجید سے الٹا اور تصرفِ باطنی کی چند

مثالیں -

حدیثِ فعلی میں توجہ اور تصرف کی مثالیں

حدیثِ ابنِ ابی کعبؓ

توجہ شیخ

توجہ اور تصرفِ شیخ

تصوف و سلوک القائی اور انعکاسی عمل ہے اس لئے اس راہ پر چلنے اور اس میں ترقی کرنے کے لئے صحبت شیخ ضروری ہے اور شیخ سے اخذ فیض اور حصول توجہ کے لئے اعتماد علی الشیخ نہایت ضروری ہے توجہ تصرف، ہمت اور جمع خاطر اس سلسلہ کی خاص اصطلاحات ہیں ان کا ماخذ کتاب الہی ہے۔

قال اللہ تعالیٰ 'وایبناہ بروح القدس ای تغلیب ملکیتہ علی

بشریتہ ۸۶

”ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید روح پاک سے کی، یعنی

وصف ملکیت کو بشریت پر غالب کر دیا“

حدیث نبویؐ سے اسی حقیقت کی تائید یوں ہوتی ہے :

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم - اللہم ایدہ بروح القدس -

(رواہ مسلم)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابتؓ کے حق میں (

دعا کی یا اللہ اس کی امداد روح پاک یعنی جبریل علیہ السلام سے فرما“

فائدہ : اس آیت اور حدیث مذکورہ بالا سے تائید و تاثیر باطنی ثابت ہوئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تائید باطنی یوں ظاہر ہوئی کہ اوصاف ملکیت سے متصف ہوئے اور ملائکہ کی دنیا میں جا آباد ہوئے اور وحی کی تفسیر وحی سے کی گئی

کہ حضرت حسان بن ثابت کی تائید سے یقیناً تائید باطنی مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ”الہی حسانؓ کے دل میں جبریل علیہ السلام کے القاء اور الہام سے کفار کی توہین کرنے کی قوت پیدا کر دے تاکہ وہ ایسے اشعار کہنے پر قادر ہو جائیں۔“

قرآن مجید سے القاء اور تصرف باطنی کی چند مثالیں

قال اللہ تعالیٰ ' اذکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم

بنعمتہم اخوانا (آل عمران)

وقولہ تعالیٰ - اذ یوحی ربک الی الملئکۃ انی معکم فثبتوا

الذین امنوا -

”جب تم دشمن تھے، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں

افت ڈال دی۔ سو تم خدا کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو

گئے۔“

”اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا

تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔“

ایمان والوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں ثابت قدم رکھنے کی صورت کیا ہے

جس پر فرشتوں کو مقرر کیا گیا؟ یہی کہ ان کے دلوں میں ایسی قوت کا القاء کریں

کہ ان کے دل قوی ہو جائیں اور کفار کا مقابلہ پوری دلجمعی سے کریں۔

حدیث فعلی میں توجہ اور تصرف کی مثال

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام

تشریف لائے اور تین بار فرمایا، ”اقراء“ دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

جواب دیا ”ما انا بقاری“ مگر تیسری بار حضرت جبریل علیہ السلام نے سینہ سے لگا کر پھوڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔

بخاری کی اس حدیث کی شرح میں عارف کامل محدث اجل عبد اللہ بن ابی

جرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخلفنی ففطنی - الخ

وفیہ دلیل علی ان اتصال جرم الغط بالمغط وضمہ الیہ فہو

احدی اطرق الافاضۃ یحدث بہ فی الباطن قوتہ نورانیۃ مشعشعۃ

تکون عوناً علی حمل ما لقی الیہ لان جبریل علیہ السلام لما

اتصل جرمہ بذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم منیۃ فحدث لہ

ما ذکرناہ بذالک فہو ما لقی الیہ وفوقہ سمع خطاب الملک ولم

یکن لہ قبل ذالک وقد وجدناہل المیراث من الصوفیۃ المتبعین

المحققین ۸۷

”اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دبانے والے کا اتصال اس کے

جسم سے ہوا جسے بھیجا گیا جو ایک طریقہ حصول فیض کا ہے، تو اس

جسم کے اتصال سے باطن میں ایک قوت نورانیہ پیدا ہو جاتی ہے اور

اس قوت سے دوسرا شخص اس بوجھ کے اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے

- چنانچہ جب بسم جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ذات اقدس سے متصل ہوا تو اس میں وہ کیفیت نورانیہ پیدا کر دی،

جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ مزید یہ کہ فرشتہ کی آواز سنی جو اس سے

پہلے نہ سنی تھی، اور اہل میراث متبعین سنت محققین صوفیہ نے یہی

طریقہ حاصل کیا ہے۔“

فائدہ:- ہمارے سلسلہ میں اس حدیث فعلی کی روشنی میں سالک پر ابتدا

میں تین بار توجہ کی جاتی ہے اور یہی طریقہ ہمارے ہاں متواتر چلا آتا ہے۔

حدیث ابی بن کعبؓ

مشکوٰۃ میں حضرت ابی بن کعبؓ کا واقعہ ان کی زبانی مذکور ہے۔

”فمقط فی نفسی من التکذیب ولا اذ كنت فی الجاهلیة فلما
رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماقد غشینی ضرب فی
صدی ففقت عرقا وکانی انظر الی اللہ“

قال صاحب المرقاة فلما ناولہ برکتہ یدالنبی صلی اللہ علیہ
وسلم زال عنه الغفلة والالتکار وصار فی مقام الحضور والمشاہدۃ ۸۸
”ابی ابن کعبؓ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تکذیب زمانہ جاہلیت
سے بھی زیادہ میرے دل میں واقع ہو گئی، جب رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں ہینہ ہینہ ہو
گیا، حالت یہ ہو گئی کہ گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔“
صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست
مبارک کی برکت سے غفلت زائل ہو گئی، اور فوراً ہی مقام حضور
ومشاہدہ حاصل ہو گیا۔“

فائدہ :- ۱: توجہ کی غرض غفلت کو دور کرنا اور نور ایمان کو تیز کرنا ہوتا

ہے۔

۲: ابی بن کعبؓ کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ توجہ سے انکشاف ہو جاتا ہے۔

۳: مجاہدات اور ریاضت کے ذریعے سالہا سال اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو شیخ کی
تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے،

۴: شیخ کی توجہ کے بغیر محض مجاہدات سے منازل سلوک طے نہیں ہو سکتے،
کیونکہ سلوک اور تصوف التقائی اور انعکاسی عمل ہے۔
توجہ کے لئے قلب میں قبولیت کی استعداد کا ہونا ضروری ہے، اس لئے اس
اعتراض کی گنجائش نہیں کہ ابوطالب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصرف
کیوں نہ کیا؟

توجہ شیخ

تصوف و سلوک کی خصوصیت منازل سلوک اور مقامات سلوک طے کرنا ہے۔
جیسا کہ شامی ۲۳۹:۱ پر ہے:

الطریقة هی الصیرة المختصة بالسالکین الی اللہ تعالیٰ من
قطع المنازل والترقی فی المقامات۔

اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ شیخ کمال کی توجہ ہے اور
اس کی اصل حدیث میں موجود ہے، چنانچہ فتح الباری شرح بخاری
۸۹:۱

وقال هذا القدر من الحديث اصل عظیم من اصول الدین
وقاعدة مهمة من قواعد المسلمین وهو عمدة الصدیقین وبغیة
السالکین وکنز المعارفین وأداب الصالحین وقد ندب اهل التحقيق
الی مجالسة الصالحین لیكون ذالک مانعا من التلبس بشئی من
النقائص احتراماً لهم واستحياء منهم۔

فرمایا یہ حدیث (جبرئیل علیہ السلام یا حدیث احسان) اصول
دین میں سے عظیم اصل ہے۔ اور قواعد مسلمین میں سے ایک اہم

قاعدہ ہے - اور یہ حدیث صدیقین کی معتد علیہ اور سالکوں کی مطلوبہ چیز ہے - اور عارفوں کا خزانہ اور صلحاء کے آداب میں سے ہے - حقیقت یہ ہے کہ علماء محققین نے صلحاء کی مجالس کی ترغیب دلائی ہے تاکہ ان اولیاء اللہ و صلحاء کی مجلس عیوب و نقائص پیدا ہونے میں رکاوٹ بن جائے جس کی وجہ ان صلحاء کا احترام یا ان سے حیاء کرنا ہو گا -

اور تحت القاری : ۲۱:۱ پر توجہ صوفیاء کا واضح ثبوت بیان ہوا ہے -

فا خننی وغننی ای ضمنی وعصرنی قال علماء الشریعۃ کان هذا الفط ضریا من التنبیہ لاحضار القلب لیقبل بکلیۃ الی ما یلقی الیہ وعلیہ وقال علماء الطریقۃ کان هذا الفط توجہا باطنیا لا یصال فیض الروحانی فتغلب الملکیۃ علی البشریۃ قبل الفط الاول فلیتخلی عن الدنیا والثانیۃ یتفرغ لما یوحی الیہ والثالثۃ للموانسۃ فمثل هذا التصرف الباطنی ثابت بالکتاب والسنۃ وعلیہ السادۃ الصوفیۃ قال اللہ عزوجل اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین امنوا ای بالالقاء الخفیۃ والتوجہات الباطنیۃ -

پس جبرئیل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور سینہ سے لگایا اور بھیچا۔ علماء ظواہر کہتے ہیں کہ یہ بھیچنا دل کو متوجہ کرنے کے لئے ایک قسم کی تنبیہ تھی کہ جو چیز قلب پر القاء ہوا سے قبول کر لے - اور علماء طریقت کہتے ہیں کہ یہ سینے سے لگانا حصول فیض کے لئے باطنی توجہ تھی اور بشریہ پر ملکیت کو غالب کرنا مقصود تھا۔ پہلی مرتبہ بھیجنے سے دل کو دنیا سے خالی کرنا تھا، دوسری مرتبہ وحی کے لئے دل کو فارغ

کرنا تھا اور تیسری مرتبہ الہی پیدا کرنے کے لئے تھا - اسی طرح تصرف باطنی قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اسی پر صوفیائے کرام کا عمل ہے - اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ایمانداروں کو ثابت قدم رکھو یعنی القاء اور توجہ باطنی سے ثابت قدم رکھو -

ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں اسی حدیث کے مطابق مبتدی سالک کو تین مرتبہ توجہ دی جاتی ہے، پہلی توجہ سے مقصد روحانی شکل کی درستی ہوتی ہے - دوسری دفعہ رفع نحوست کے لئے اور تیسری بار تنویر قلب کے لئے - اسی سے سالک میں مقامات و منازل سلوک طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے - اور اسی لئے توجہ شیخ کامل کے بغیر یہ منازل طے نہیں ہو سکتے -

چنانچہ بخاری ۲۳۱:۱ پر حدیث موجود ہے :

عن یعلی فانزل اللہ تعالیٰ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فستر بثوب فقلت لعمر وددت انی قد رايت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد انزل اللہ علیہ الوحی ' فقال عمر تعال - ایسرک ان تنظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد انزل اللہ علیہ الوحی قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت الیہ لم غطیط واحسبہ قال غطیط البکر -

پس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپؐ نے کپڑا لپیٹ لیا - میں نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھوں جب آپؐ پر وحی نازل ہو رہی ہو - حضرت عمرؓ نے فرمایا - ادھر آ - کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس

حالت میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کر رہا ہو؟ میں نے کہا ہاں! اس پر حضرت عمرؓ نے کپڑے کی ایک جانب کو اٹھایا۔ پس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپؐ غلیظ کی حالت میں تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ نوجوان اونٹ کی غلیظ کی سی کیفیت تھی۔

غلیظ کے معنی جس دم ہے۔ معلوم ہوا کہ وحی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس دم سے ذکر کرنے اور چادر لپیٹ کر ذکر کرنے کی اصل اس حدیث میں موجود ہے۔ صوفیہ کرام پاس انفاس کے طریقے یا جس دم سے جو ذکر کراتے ہیں اس کی اصل بھی اسی حدیث میں موجود ہے۔ صوفیہ جو مراقبہ کراتے ہیں جس کا مطلب فیض الہی کا انتظار ہے وہی کیفیت ہے جو نبیؐ کو اس وقت ہوتی تھی جب نزول وحی کے وقت احکام الہی کا انتظار ہو رہا ہوتا تھا۔ اسی حدیث سے مراقبہ کی اصل بھی ثابت ہوتی ہے۔

۱۷

الكشف والایہام

حصولِ علم کے ذرائع۔

عدمِ کشف بڑا حجاب ہے۔

کشف کے لیے شرائط۔

حدیثِ نفس اور القائے شیطانی۔

کشف والہام کی صحت کا معیار۔

دلائلِ کشف قرآنِ حکیم سے۔

کشف والہام میں فسق

حالتِ برزخی
انبیاء و اولیاء کو قبل از وجودِ اشیا کا انکشاف
کشف اور الہام از قبیل وحی انبیاء ہیں۔
کشف اور خواب میں فرق۔
کشف اور الہام بدکاروں کا حصہ نہیں۔
الہام کا انکار مردود ہے۔
کشف اور الہام خاص اہل اللہ کا حصہ ہے۔
کشف میں اطلاق اثر ہے۔
حقیقی ایمان بھی ایمانِ شہودی ہے۔
اصل ایمان اطمینانِ قلب ہے۔
محاکمہ مابین علمائے ظواہر و علمائے باطن
از روئے کتاب اللہ

الکشف والالہام

حصول علم کے ذرائع

انسان کے لئے حصول علم کے ذرائع تین ہیں حواس ظاہری وہم و عقل اور نور بصیرت، حواس ظاہری سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی بنیاد احساس اور مشاہدہ پر ہے۔ عقل وہم سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انتقال من المعلوم الی المجهول کے طریقہ پر ہوتا ہے اور نور بصیرت سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا ذریعہ تلقی روحانی عن الغیب ہے، وحی - تحدیث - تفہیم - ذوق - معرفت - علم لدنی - مشاہدہ - کشف - الہام اور وجدان تلقی روحانی کی ہی مختلف صورتیں ہیں

وقد تسمى جميع انواع التلقى عن الغیب ماعدا الوحی

الکشف والالہام - ولما انقطع الوحی بخاتم الانبیاء صلوات اللہ

علیہ لم یبق من اقسام التلقى الا الکشف والالہام ۸۹

”وحی جلی کے سوا تلقی عن الغیب کی تمام اقسام کا نام کشف

والہام رکھا گیا ہے اور جب وحی جلی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ منقطع ہو گئی تو اب تلقی عن الغیب کی صرف ایک شکل

کشف والہام باقی رہ گئی۔“

علم نقلی بھی اسی تلقی عن الغیب سے ہے، اور اس کا حصول خبر معصوم پر موقوف ہے، اور ہر خبر احتمالِ جانبین کا رکھتی ہے، یعنی صدق کا بھی اور کذب کا بھی۔ یہاں یہ اعتراض بے جا ہے کہ علامہ خیالی نے ”اخبار میں اصل صدق کو بتایا ہے اور کذب کو ایک احتمالِ عقلی قرار دیا ہے“ کیونکہ عقل بھی ایک مضبوط

دلیل ہے اور احتمال جو ناشی از دلیل ہو، وہ بھی قوت رکھتا ہے اور دلیل کو باطل کر دیتا ہے۔

جس طرح شریعت ظاہری میں اخبار معصوم کے متعلق صحیح تمیز رکھنے والے علماء موجود ہیں جو صحیح سے سقیم کو الگ کر دیتے ہیں اسی طرح کشف والہام میں بھی مہارت رکھنے والے صوفیہ عارفین موجود ہیں جو صحیح اور سقیم میں تمیز کر لیتے ہیں، البتہ یہ درست ہے کہ علوم ظاہریہ کے پرکھنے والے ماہرین بہت ہیں، مگر کشف والہام کے ماہرین کیاب ہیں لیکن عدم وجدان سے عدم وجود لازم نہیں آتا اور اس میں شک نہیں کہ علوم کشفیہ اور الہامیہ بھی خزانہ غیب کے علوم سے ہیں۔ جیسے علوم شرعیہ خزانہ غیب سے ہیں، دونوں میں فرق قطعی اور ظنی کا ہے

عدم کشف بڑا حجاب ہے

عدم کشف خالق اور مخلوق کے درمیان بڑا حجاب ہے :

كما قال تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون -

قال الرازي قد ثبت بالدلائل العقلية ان عذاب الحجاب اشد

من عذاب النار فلذلك قال كلا انهم عن ربهم - - - الخ

ثم انهم لصالوا الجحيم - فقدم الحجاب على الجحيم - ثم

انهم كانوا محجوبين في الحال فكان سبب العذاب بكماله الا ان

الاشتغال بالدنيا فلذاتها كالعائق عن ادراك ذالك الالم كما ان

العضو المخد اذا مست النار - فان سبب الالم حاصل في الحال

لكنه لا يحصل الشعور بذالك الالم بقيام العائق فاذا زال العائق

عظم البلاء فكذا ههنا اذا زال البدن عظم عذاب الحجاب ۹۰

” یوں ہرگز نہیں، تحقیق وہ لوگ اپنے رب سے اس دن روک دیئے جائیں گے۔“

” امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات دلائل عقلیہ سے ثابت ہے کہ عذاب حجاب، عذاب نار سے شدید تر ہے۔ اسی واسطے باری تعالیٰ نے فرمایا۔
” كلا انهم الخ“

” پھر وہ کافر دوزخ میں داخل ہوں گے۔“

حجاب کو جحیم سے پہلے بیان فرمایا۔ پھر وہ کافر فی الحال بھی حجاب میں تھے پس سبب عذاب تو بکمالہ موجود ہے، مگر کفار کا دنیا میں مشغول ہونا اور اس کی لذات میں غرق ہونا فہم عذاب میں مانع ہے۔ جیسے ایک عضو مخدر ہو تو اسے آگ کے چھونے سے درد کا احساس نہ ہو گا، حالانکہ سبب عذاب درد تو موجود ہے، لیکن عدم شعور بوجہ مخدر ہونے کے ہے، اور جب یہ مانع زائل ہو جائے تو عذاب کی شدت کا احساس بڑھ جائے گا۔ کفار کے معاملہ میں بھی حالت یہی ہے کہ جب بدن روح سے الگ ہو جائے گا تو حجاب کا عذاب شدید تر ہو جائے گا۔“

کشف کے لئے شرائط

۱: کشف والہام اس شخص کو حاصل ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قلب

سلیم عطا فرمایا ہو کیونکہ قلب سلیم کے باطنی حواس بیدار ہوتے ہیں اور قلب ان کے ذریعے علوم باطنی کا ادراک کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے انسان ظاہری

حواس سے ظاہری علوم کا اکتساب کرتا ہے۔

۲: شریعت حقہ کا کامل اتباع۔

گویا کشف والہام کے لئے دو شرائط ہیں، ایک وہی یعنی قلب سلیم کا ہونا، ایک کسی، یعنی اتباع شریعت، جس شخص میں یہ دونوں شرائط پائی جائیں گی اسے الہام خیر اور القائے رحمانی سے نوازا جائے گا، جس کا عقیدہ خراب، عمل ناقص اور اخلاص نایاب ہو اسے کیسے اتنی بڑی نعمت کا مستحق قرار دیا جائے گا؟

حدیث نفس اور القائے شیطانی

قال اللہ تعالیٰ، وان الشیطان لیوحون الی اولیائہم، اور اس قسم کی متعدد دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی القاء والہام کا سلسلہ برابر چل رہا ہے۔ مگر اس کے لئے بھی ایک خاص معیار اور شرط ہے۔

کما قال تعالیٰ - هل انبئکم علی من تنزل الشیطان، تنزل علی

کل افاک انیم -

”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترا کرتے ہیں، ایسے

فصوص پر اترا کرتے ہیں جو دروغ گفتار بدکردار ہوں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ القائے شیطانی بھی اس شخص پر ہوتا ہے جو کفر و شرک و بدعت میں کمال پیدا کر لے۔ جو گیوں، پنڈتوں اور دوسرے بے دینوں کے خرافات اسی قبیل سے ہیں۔

کشف والہام کی صحت کا معیار

۱: جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ کشف کے لئے ایک وہی چیز یعنی قلب سلیم کا ہونا پہلی شرط ہے، اسی طرح کشف کی صحت کا ایک وہی معیار وجدان صحیح

ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ معدہ انسانی مکھی کا وجود قبول نہیں کرتا، اور جیسے معدہ انسانی مکھی کو باہر پھینک دیتا ہے، اسی طرح قلب سلیم القائے شیطانی سے بے چینی محسوس کرتا ہے اور اسے رد کر دیتا ہے

۲: ہر کشف والہام کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر وہ وحی قطعی سے متصادم ہے تو مردود ہے اور اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو صاحب کشف کو یقین رکھنا چاہئے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔

۳: شریعت نے یہ التزام نہیں کیا کہ ہر امر واقعی کی تفصیل بیان کر دے۔ ہاں جس امر کی شریعت نے نفی کر دی وہ منفی ہے اور جس کا اثبات کر دیا وہ مثبت ہے اور جس امر سے شریعت نے سکوت کیا وہ نفی اور اثبات دونوں کا احتمال رکھتا ہے، پس کشف والہام سے ان دونوں امور میں سے جو چیز ثابت ہو گی، وہ حق ہو گی۔ البتہ وہ کشف والہام مردود ہو گا جو شریعت کے منفی کو مثبت بنادے، یا مثبت شریعت کو منفی قرار دے۔

پس حصول علم کے سلسلے میں کشف صحیح اور الہام والقائے ربانی کا انکار دین کے متواترات کا انکار ہے۔

دلائل کشف قرآن حکیم سے

قال تعالیٰ:

۱: فوجنا عبدا من عبادنا اتیناہ من لنا علما

(الکہف)

۲: فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا

(مریم)

۳: واذ قالت الملئکة یمریم ان اللہ اصطفاک وطہرک

وإصطفى علي نساء العالمين -

(آل عمران)

۴: يُمِرُّمِ اقْتَنَى لَرِيكَ فاسجلى واركمى مع الراكمين -

(آل عمران)

۵: اذ قالت الملكة يُمِرُّمِ ان الله يشرک بکلمة منه -

(آل عمران)

۶: اذ احييت الى الحوارين ان آمنوا بى فبرسولى -

(المائدة)

۷: ولقد أتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله (اى قلنا ان

اشكر لله)

(لقمن)

۸: فاحينا الى ام موسى ان ارضعيه - - - الخ

(القصص)

۹: قلنا يا ذا القرنين اما ان تعلم فاما ان تتخذ فيهم حسنا

(الكهف)

۱۰: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر -

(البقرة)

۱: سو انهن في هارے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایا جسے

ہم نے اپنی خاص رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے

خاص طور کا علم سکھایا تھا -

۲: پس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتہ کو بھیجا ، اور وہ ان

کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا -

۳: ” اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم (علیہا السلام) بلاشبہ

اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور تمام جہان

بھر کی عورتوں کے مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے - ”

۴: ” اے مریم (علیہا السلام) اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی

رہو اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع

کرنے والے ہیں ”

۵: ” جب فرشتوں نے کہا اے مریم ! بے شک ! اللہ تعالیٰ تم

کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو منجانب اللہ ہو گا - ”

۶: ” اور جب میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور

میرے رسول پر ایمان لاؤ - ”

۷: ” اور ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ

کا شکر کرتے رہو ، یعنی ہم نے کہا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو - ”

۸: ” اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم

ان کو دودھ پلاؤ ” الخ

۹: ” اور ہم نے یہ کہا اے ذا القرنین ! خواہ سزاوار ، خواہ ان کے

معاملہ میں نرمی کا سلوک اختیار کرو ”

۱۰: ” اور جب طالوت فوجوں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ

حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے ”

تلك عشرة كاملة

فائدہ : نصوص قرآنیہ سے علوم کشفیہ اور الہامیہ ثابت ہو گئے ، یہ بعد کی

بات ہے کہ یہ علوم قطعیہ ہوتے ہیں یا ظنیہ ، نفس علم الہام و کشف ثابت ہو گیا

اس کا منکر نصوص قرآنیہ کا منکر ہو گا -

سوال :- کیا یہ علم غیب نہیں کہ کشف سے کسی کے دل کی بات معلوم کر لی

جائے =

الجواب :- اس کو کشف قلوب کہا جاتا ہے اور یہ علم غیب نہیں، کیونکہ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہاء ہو، ذاتی ہو اور کسی واسطے سے حاصل نہ ہو، مگر اولیاء اللہ کا علم ذاتی نہیں بلکہ کشف والہام کے واسطے سے ہوتا ہے، قدیم نہیں حادث ہے، حضوری نہیں حصولی ہے۔ ابن قیم نے کشف والہام پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے :

لیس هذا من علم الغیب بل علام الغیوب قنف الحق فی قلب قریب مبشرا بنوره غیر مشغول بنقوش الاباطیل والخیالات والوسائل التي تمنع من حصول صور الحقائق ۹۱

”یہ علم غیب نہیں، بلکہ علام الغیوب نے اس قلب میں ڈالا ہے جو نور سے بشارت دیا ہوا ہے اور نقوش باطلہ، خیالات فاسدہ اور وساوس میں مشغول نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو حصول حقائق میں مانع ہوتی ہیں۔“

فائدہ :- اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ علم غیب نہیں اور کشف اللہ کے خاص بندوں کو ہوتا ہے جن کے قلوب صاف اور محبت الہی میں غرق ہوتے ہیں، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جو گیوں اور بے دلوں پر حقائق اشیاء مکشف نہیں ہوتے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں :-

فاحسن احوال العبد فی هذه الدنيا ان یکون مواظبا علی العبادات فعنه اهل درجات سعاده الانسان فهو المراد بقوله ایاک نعبد - فاذا وجب علی هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهر له شیئی من

انوار عالم الغیب فهو انه فحده لا یستقل بالایمان بهذه العبادات والطاعات بل مالم یحصل له توفیق اللہ تعالیٰ واعانتہ وعصمتہ فانه لا یمكنه الا بتان بشیئی من العبادات والطاعات وهذا المقام هو الدرجة الوسطی فی الکمالات وهو المراد من قوله وایاک نستعین ثم اذا تجاوز عن هذا المقام لاح له ان هدیته لا تحصل الا من اللہ وانوار المکاشفات والتجلی لا تحصل الا بهدایة اللہ وهو المراد من قوله اهنا الصراط المستقیم ” قال بعضهم انه لما قال اهنا الصراط المستقیم لم یقتصر علیہ بل قال صراط الذین انعمت علیهم فعنا یدل علی ان المرید لاسبیل له الی الوصول الی مقامات الهدایة والمکاشفات الا اذا اقتلعت بشیخ یهدی الی سواء السبیل فیحنبه من مواقع الا غالیط والا ضالیل ۹۲

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکاشفات کا دروازہ اللہ کے ان خاص بندوں پر کھلتا ہے، جن کو شیخ کامل میسر آجائے، طلب صادق اور عزم واستعداد ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

اخبر ان ابصار القلب یحصل بالذکر فانه یتمکن من الذکر بالتقوی -

”یعنی کشف کا دروازہ اس کے لئے کھلتا ہے جو تقویٰ کے وصف کے ساتھ ذکر الہی پر مواظبت کرے۔“

فالتقوی باب الذکر والذکر باب الکشف ۹۳

غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”جس شخص کا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور یقین جم جاتا ہے وہ قیامت کے

معاملات جن کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے قلب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے جنت اور دوزخ کو۔ وہ دیکھتا ہے صور کو اور اس فرشتہ کو جو اس پر تعینات ہے، وہ دیکھتا ہے تمام چیزوں کو جیسی کہ وہ حقیقت میں ہیں۔ ۹۴

غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایمان کو نہیں بلکہ ایمان کے قوی ہو جانے اور یقین جم جانے کو کشف کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور بندے پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہو تو ایمان قوی کیوں کر ہو سکتا ہے؟

شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

”آثار ذکر خواہ انوار ہوں یا الہامات و کشف و کرامات وغیرہ خود بخود ظاہر ہوں

تو بے شک معین و مددگار ہیں۔“ ۹۵

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کو آثار ذکر میں شمار کیا ہے اور ذاکر اللہ

کے خاص بندے ہی ہوتے ہیں

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”طریق سلوک کی ابتدائی مشاہدات اور مکاشفات شروع ہو جاتا ہے - حتی کہ

ساکین بیداری میں انبیاء کے ارواح اور ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا کلام

سننے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں“ ۹۶

کشف اور الہام میں فرق

فیض الباری ۱: ۱۹

اما الفرق بین الکشف والالہام فکما قال الشیخ المجدد

السرہنلی رحمۃ اللہ علیہ ان الکشف اقرب الی ماسموہ اہل

المعقول بالحسیات والالہام الی ماسموہ بالوجدانیات ولعل الالہام

اقرب الی الصواب من الکشف فان الکشف رفع الحجاب عن

الشیء والالہام القاء المضمون

کشف اور الہام میں فرق ہے - جیسا کہ شیخ مجدد سرہندی رحمۃ

اللہ علیہ نے فرمایا کہ ال منطلق جے حیات کہتے ہیں، کشف اس کے

زیادہ قریب ہے - اور جے وجدانیات کہتے ہیں، الہام اس کے زیادہ

قریب ہے - شاید الہام اقرب الی الصواب ہے بہ مقابلہ کشف کے -

کیونکہ کشف سے مراد کسی شے سے حجاب کا اٹھنا ہے اور الہام دل

میں کسی مضمون کا القاء ہونا ہے -

کشف یا الہام، اعلام من اللہ کی دو مختلف صورتیں ہیں، ان

میں سے الہام اقرب الی الصواب ہے -

حالت برزخی

عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیانی عرصہ کو عالم برزخ کہتے ہیں - اس عالم

میں جو حالت پیش آتی ہے اسے حالت برزخی کہتے ہیں اس میں میت پر دونوں

جہانوں کے حالات منکشف ہوتے رہتے ہیں =

انبیاء علیہم السلام پر عالم دنیا میں یہ حالات منکشف ہوتے رہتے ہیں - جو

عارف باللہ اولیاء اللہ نور نبوت سے اپنے قلوب کو منور کر چکے ہوتے ہیں، ان پر

بھی یہ حالت آتی ہے - دنیوی زندگی میں ان پر تین حالتیں آتی ہیں، ایک بیداری

’دوسری نوم‘ تیسری حالت ان دونوں کے درمیان - یہی حالت برزخی ہے - انبیاء

علیہم السلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے اور انہیں الہام اور انکشاف شروع ہوتا

ہے تو ان پر یہی برزخی حالت طاری ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ پر بھی بہ نیابت نبوت

یہی حالت آتی ہے۔ اس حالت میں انبیاء اور اولیاء من وجہ دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت استغراق نہ بیداری ہوتی ہے۔ نہ نوم۔ اس حالت برزخی میں الہام و انکشاف شروع ہو جاتا ہے۔

فیض الباری ۱: ۲۶ پر اس کی کچھ تفصیل یوں دی گئی ہے:

يَحْصُلُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَرْبِ عِنْدَ نَزْلِ الْقُرْآنِ وَهِيَ حَالَةٌ يُوْخَذُ فِيهَا عَنْ حَالِ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ فَهُوَ مَقَامُ بَرَزَخِي يَحْصُلُ لَهُ عِنْدَ نَزْلِ الْوَحْيِ فَلَمَّا كَانَ بَرَزَخِ الْعَامِ يَنْكَشِفُ فِيهِ لِلْمَيِّتِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْوَالِ خَصَرَهُ اللَّهُ نَبِيَهُ بَرَزَخِ فِي الْحَيَاةِ يُلْقَى إِلَيْهِ فِيهِ وَحْيُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأَسْرَارِ فَقَدْ يَقَعُ لَكَثِيرٍ مِنَ الصَّلَاحِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ بِالنُّوْمِ الْغَيْرِهِ اِطْلَاعَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأَسْرَارِ وَذَلِكَ مَعْتَمِدٌ مِنَ الْمَقَامِ النَّبَوِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ رَوِيَا الْمُؤْمِنِ مِنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِينَ جِزَاً مِنَ النَّبَوَةِ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن کے وقت ایک حالت پیش آتی تھی جو موت کے بغیر برزخی حالت ہوتی تھی۔ یہ حالت القاء وحی کے وقت ہوتی تھی۔ عالم برزخ میں میت پر برزخی حالات منکشف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں برزخی حالات سے مختص کیا ہے، جب ان پر وحی نازل ہوتی، جو بہت سے اسرار پر مشتمل ہوتی تھی۔ اور یہ حالت برزخی جو مابین نوم اور بیداری کے ہے اولیاء اللہ کے لئے بھی ہے۔ اس حالت میں ان پر بہت سے اسرار الہی القاء ہوتے ہیں۔ اولیاء کے لئے یہ حالت مقام نبوت سے ماخوذ ہے اس پر یہ حدیث گواہ ہے کہ مومن کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔

اور مشکلات القرآن صفحہ ۲۷۳ پر ہے:

فَلَمَّا كَانَ الْوَلِيُّ إِذَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى غَيْبِهِ لَمْ يَرَهُ بِنُورِ نَفْسِهِ
وَأَمَّا يَرَاهُ بِنُورِ مَتَبَوِّعِهِ أَيْ بِنُورِ نَبِيِّهِ -

ولی اللہ کشف میں جو دیکھتا ہے، وہ اپنے ذاتی نور سے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دیکھتا ہے جس کا وہ تابع ہے۔

انبیاء اور اولیاء کو قبل از وجود اشیاء کا انکشاف

فیض الباری ۱: ۸۲

أَعْلَمُ أَنَّ مَا يَرُونَهُ الْأَوَّلِيَاءُ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُجُودِهَا لَهَا أَيْضًا نَحْوُ مَنْ الْوُجُودِ كَمَا أَنَّ بَايَزِيدَ الْبِسْطَامِي رَحِمَتْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا مَرَّ مِنْ جَانِبِ مَدْرَسَتِهِ فَعَبَّتِ الرِّيحُ قَالَ أَنِّي أَجِدُ مِنْهَا رِيحَ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ فَنَشَأَ مِنْهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْخُرْقَانِي رَحِمَتْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنِّي أَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنَ الْيَمَنِ فَنَشَأَ مِنْهُ الْأَوَّلِيُّ الْقُرْنِيُّ فَهَذَا أَيْضًا نَحْوُ مَنْ الْوُجُودِ

جان لو کہ اولیاء اللہ جس چیز کو اس کی پیدائش سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا بھی ایک قسم کا وجود ہوتا ہے، جیسے بایزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ ایک مدرسہ کے پاس سے گزرے تو ہوا کا جھونکا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں ایک مرد خدا کی خوشبو آرہی ہے چنانچہ (سو سال بعد) وہاں ابوالحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اسی

طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یمن کی طرف سے تجلیات باری دیکھتا ہوں - چنانچہ وہاں ایسی قرنی رحمتہ اللہ علیہ پیدا ہوئے - یہ بھی پیدائش سے قبل ایک قسم کے وجود کی دلیل ہے

اسی کتاب کے ۳۳۳ پر ہے -

وقد ثبت عند الشرع وجودات للشیئی قبل وجودها فی

هذا العالم

شریعت کی رو سے ثابت ہے کہ اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ایک قسم کے وجود ہوتے ہیں -

پھر ۳۳۷ پر فرمایا ہے -

قال ترون ما اری هذا النبی قلت ان للشیئی وجودا قبل ظهوره

فی هذا العالم ایضا فالفتن التي راها النبی صلی اللہ علیہ وسلم

تقطر خلال بیوتهم لم تکن فی زمنه ولكنه راها نحو وجودها قبل

ظهورها -

میں نے یہی بات کہی ہے کہ اشیاء کے اس دنیا میں ظاہر ہونے

سے پہلے بھی ایک قسم کے وجود ہوتے ہیں - جو حقے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

انہیں دیکھا وہ گھروں کے دروازوں کے درمیان ٹھیک ثابت ہوئے ،

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود میں آنے سے پہلے

کشف سے دیکھ لیا تھا - ان کا بھی ایک قسم کا وجود تھا -

اور روح المعانی ۲۳۳۵ پر ہے کہ اولیاء اللہ بقید حیات دنیوی جنت کی سیر

کرتے ہیں -

والنبی ذهب الیہ سادتنا الصوفیہ قلنس اللہ تعالیٰ اسرارہم

انہا فی الارض عند جبل الیاقوت تحت خط الاستواء ویسمونها

جنت البرزخ فی الان موجودہ وان العارفین یدخلونها الیوم

بارواحہم لا باجسادہم :

’صوفیہ کرام نے فرمایا (وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ

السلام کو خدا نے رکھا تھا) وہ زمین پر برزخی جنت ہے جو جبل

یاقوت کے پاس ہے صوفیہ اپنے ارواح کے ساتھ حالت کشف میں اس

جنت کی سیر کرتے ہیں ، اجسام کے ساتھ نہیں -

عوام کا نیند کی حالت میں خواب میں مختلف اشیاء دیکھنا ایک عام بات ہے ، جو

کسی کے لئے بھی حیرت کی بات نہیں - یہی صورت اولیاء اللہ کو بیداری کی حالت

میں پیش آتی ہے - جیسے نیند کی حالت میں انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ، حرکات

ختم اور خیالات کی جولانی بھی نہیں ہوتی ، اسی طرح اولیاء اللہ بیداری کی حالت

میں اندھیرے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں ، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور خیالات کو ہر

طرف سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں - اس یکسوئی کی حالت

میں ان پر حالات کا انکشاف ہوتا ہے -

مرقاۃ ۱:۲ پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

الظلمۃ فی المكان اجلی القلوب فی الذکر -

مکان میں تاریکی ذکر کے دوران دلوں کو بہت جلا بخشنے والی ہے

فیض الباری ۱۷۱ پر فرمایا :

ان الاولیاء یرمن فی کشفہم اشیاء بعین البصر ولا تلتاھا

کنلک والانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یرمن المغیبات باعین

الباصرة في البقظ -

اولياء اللہ کشف میں دل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے اور انبیاء کرام علیہم السلام غیب کی چیزوں کو دل کی آنکھ سے بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں جن کو عوام نہیں دیکھ سکتے۔

ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت - نگاہ ظاہر صورت تک پہنچ کر رک جاتی ہے کیونکہ اس کی حدود ہی ہے مگر نگاہ باطن یا بصیرت صورت سے گزر کر حقیقت تک پہنچ جاتی ہے اور نگاہ وہی ہے جو حقیقت کا کھوج لگالے - خوب کہا کسی نے -

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن

جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا

علماء ظاہر بین اور حقیقت شناس عارفین میں یہی فرق ہے، جیسا کہ فیض

الباری ۱۸۵ پر فرمایا:

ونظر العلماء احکم فنظر ارباب الحقائق اسبق والطف فہم
يمثلون على ما يظہر من ظاہر الشریعہ فہولاء یدعون ما کشف اللہ
مبجانبہ علیہم من حقائق الشریعہ فخبیثۃ واسرارہا وفی الحدیث
”لکل آیت ظہر وبطن ولكل حد مطلع“ فلکن من لم یجعل اللہ لہ نوراً
فمالہ من نور

علماء ظاہر کی نگاہ مضبوط ہے، مگر ارباب حقائق صوفیہ کی نگاہ بہت آگے ہے اور بڑی لطیف ہے - علماء ظاہر تو ظاہر شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ ان امور کی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں - جو اللہ تعالیٰ شریعت کے حقائق و رموز میں سے بذریعہ کشف ان پر ظاہر

کرتا ہے - اور حدیث میں ہے کہ ہر آیت قرآنی کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور ہر چیز کی ایک حد ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت نہ دے اس کے لئے کوئی نور نہیں -

صورت شے اور حقیقت شے میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کافی ہے -

کچھ برخود غلط قسم کے لوگ علم حقائق اور علم اسرار کو علم غیب کی قبیل سے شمار کرتے ہیں - اور علم غیب خاصہ خدا ہے اس لئے کشف کا انکار کر دیتے ہیں - اس کا علمی جواب گزشتہ کسی باب میں دیا جا چکا ہے - اصل بات یہ نہیں کہ اعتراض میں کوئی وزن ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن وحدیث کو اپنا رہنما بنا کر ان کے پیچھے چلنے کے عادی ہی نہیں، یہ خدا و رسول کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں - اس لئے قرآن وحدیث میں سے صرف اسی کو حق سمجھتے ہیں، جو ان کے اپنے ایجاد کردہ عقیدہ کے مطابق ہو -

فیض الباری ۱۵۵ پر اس مسئلے پر اصولی بحث کی گئی ہے:

اعلم ان هذه الخمس لما كانت من الامور التكوينية دفن
الشریعة لم یظہر علیہا احدا من الا نبیاء الا بمباشرة وجعل مفاتیحہ
عندہ فقال وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا هو لا نہم
بعضوا للتشریع فالمناسب لہم علوم التشریع دفن التکوین ثم المراد
منہ اصولہا فلما علم الجزئیات فقد یعطی منہ الا ولیاء رحمہم اللہ
تعالیٰ ایضاً لان علم الجزئیات لیس بعلم فی الحقیقہ لکونہا
محظاً للتوصلات والتفیرات محظاً

خوب سمجھ لو کہ مفہمات خمسہ کا تعلق امور تکوینی سے ہے، تشریعی سے نہیں - اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کسی نبی

کو اطلاع نہیں دی - اور اس کی چابیاں اپنے پاس رکھیں اور فرمایا کہ غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں ' اس کے بغیر نہیں کوئی جانتا - چونکہ انبیاء کرام شریعت کے احکام بیان کرنے کے لئے مبعوث ہوتے ہیں ' اس لئے ان کے منصب کے مناسب شریعت کے علوم ہی ہیں امور تکوینی نہیں - پھر علوم خمسہ سے مراد اصول علم ہیں ' جزئیات نہیں - جزئیات کا علم اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھی دے دیتا ہے ' کیونکہ جزوی علم حقیقت میں علم ہی نہیں ' کیونکہ وہ قابل تغیر و تبدل ہے -

اسی حقیقت کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ ۷۶۱ پر یوں بیان فرمایا

فان قلت قد اخبر الانبياء والاولياء بشيئ كثير من ذلك فكيف الحصر قلت الحصر باعتبار كليتها ومن جزئيا تھا -
اگر تو کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان مغیبات میں سے بہت سے حصوں کے متعلق انبیاء اور اولیاء کو خبر دے دی ہے تو حصر کیسے ہوا؟ میں کہوں گا کہ کلیات کے اعتبار سے حصر ہے ' جزئیات کے لحاظ سے نہیں - یعنی جزئیات میں سے انبیاء اور اولیاء کو اطلاع دیدی جاتی ہے جو مانع حصر نہیں -

نگاہ کا صورت شے تک پہنچ کر رک جانا بڑا حجاب ہے اور یہ حجاب درحقیقت عذاب ہے ' جیسا کہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ۱۵۳۱ پر ومن لم يجعل الله له نورا فله من نور کے سلسلے میں فرمایا :-

قلت السلاة الصولية الحجب اشد العذاب صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حجاب شدید ترین عذاب ہے -

اس سلسلے میں ایک سوال توجہ طلب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ کو کشف میں اشیاء قبل از وجود جو دکھائی دیتی ہیں ' وہ کونسا وجود ہوتا ہے؟ کیا یہ وجود مثالی ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنی انکل سے یہی رائے ظاہر کی ہے کہ وہ اشیاء کا وجود مثالی ہوتا ہے - مگر یہ رائے محض بے بنیاد ہے کیونکہ -

۱: مثال اس چیز کی ہوتی ہے جس کا موجود اصلی پہلے موجود ہو - جب مثال نہ کا وجود ہی نہیں تو مثال کس کی ہوگی؟

۲: انسانوں میں وجود مثالی سے تماثل نوعی مراد ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی نوع انسانی کے فرد ہیں ' اس لئے وجود مثالی کو کون کہہ سکتا ہے کہ اسی انسان کا فرد ہے - جب مثال شے دیدنی ہے نہ بودنی ' جیسا کہ - خواب میں دکھائی دینے والی چیز کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا ' بلکہ اس کا وجود صرف دیکھنے کی حد تک ہے - پھر معدوم ہو جاتا ہے -

کشف میں جو وجود نظر آتا ہے وہ اس طرح کا ہے جیسے کسی مقرر کے ذہن میں تین چار گھنٹے کی تقریر کا وجود موجود ہوتا ہے - پھر اسی تقریر کو زبان پر لاتا ہے ' یعنی جس تقریر کا وجود علمی تقدیری اس کے ذہن میں موجود تھا ' اسی وجود کو زبان پر لا کر بیان کیا - اگر مقرر کے ذہن میں تقریر کا وجود مثالی مانا جائے تو علم بھی وجود مثالی کا ہو گا ' اور تقریر بھی وجود مثالی کی ہوگی کیونکہ جب اصل وجود کا علم ہی نہ تھا تو اس کا بیان کیونکر ہو گا -

اسی طرح مستری کے ذہن میں مکان کا جو نقشہ ہوتا ہے ' وہی مادی طور پر انیٹ پتھر سے مل کر خارج میں ظاہر ہوا - یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے ذہن میں وجود مثالی کا نقشہ تھا اور مکان مثالی ہی تیار ہوا - مختصر یہ کہ جو وجود ذہن میں ہوتا ہے اس پر خارج میں ثمرات ' اثرات اور احکام کی بنا ہوتی ہے -

اسی طرح تمام اشیاء کا وجود علمی تقدیری عند اللہ حاضر ہے ' وہ اپنے قدیم ازل

علم سے ان کو جانتا ہے، وہی وجود اپنے وقت پر خارج میں مادی دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔

فان الوجود الخارجی هو ما يكون مبداً الاثار مظهر الاحكام
وعليه ترتيب الشمرات ما كان للوجود النهنى

پس وجود خارجی آثار کا مبداء ہے اور احکام کا ظاہر کرنے والا

ہے، اور اسی پر وجود ذہنی کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر شے کا وجود اس کی پیدائش سے پہلے عالم تقدیر میں موجود ہوتا ہے، جس کو وجود علمی و تقدیری کہا جاتا ہے۔ جس نے دنیا میں آنا ہے اسی وجود پر اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو مطلع فرماتے ہیں یعنی ان کے جزوی واقعات کے متعلق اطلاع من اللہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تو غیب نہ رہا۔

علم غیب کی تعریف یہ ہے لا يعرف بالحواس الظاهرة ولا ببصيرة العقل
اس لئے جس کو ظاہری آنکھیں دیکھ لیں یا عقل کی روشنی سے معلوم ہو سکے وہ غیب کی تعریف میں نہیں آتا۔ غیب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم اس کا ذاتی ہو، کسی واسطہ یا ذریعہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حادث نہ ہو اس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو۔

جو علم ذاتی نہ ہو۔ وحی، کشف یا الہام کے واسطہ سے حاصل ہو یا خواب کے ذریعہ سے حاصل ہو اسے علم غیب کہنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو سراپا جمالت میں غرق ہیں اور جنہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔

کشف اور الہام از قبیل وحی انبیاء ہیں

قال ابن حجر وهو المقام النبی اشار الیه هو الا لہام وهو من

جملۃ اقسام وحی الانبیاء ۹۷

”اور مقام اشار الیہ الہام ہے، اور وحی انبیاء کی قسموں میں

سے ہے“

کشف اور خواب میں فرق

ان المنام يرجع الى قواعد مقررة وله تبايلات مختلفة ويقع

لکل احد بخلاف الا لہام فانه لا يقع الا لخواص ۹۸

”خوابوں کے لئے ایک قانون تعبیر مقرر ہے اور ان کی مختلف

تعبیرات ہوتی ہیں اور خواب ہر شخص دیکھتا ہے، اس کے برعکس

الہام خواص سے مختص ہے“

کشف والہام بدکاروں کا حصہ نہیں

وقوله صلى الله عليه وسلم قد كان في امم محدثون - فثبت

بهذا ان الالهام حق وانه وحى باطن وانما حرمة العاصي لا

متنبلا وحى الشيطان عليه ۹۹

”(حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظمؓ کو محدث فرمایا)

اور فرمایا کہ امم سابقہ میں بھی محدث ہوئے ہیں۔ اس سے الہام

کا وحی باطنی اور حق ہونا ثابت ہوا۔ اور بدکاروں کو اس سے محروم

رکھا گیا ہے کیونکہ ان پر وحی شیطانی کا غلبہ ہوتا ہے۔“

الہام کا انکار مردود ہے -

قال ابن السمانی ان انکار الالہام مردود و يجوز ان يفعل

اللہ تعالیٰ بعبدہ مابکرہ بہ

"ابن سمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الہام کا انکار مردود

ہے یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بوجہ الہام مکرم بنادے -

کشف والہام خاص اہل اللہ کا حصہ ہے

فنحن لا ننکر ان اللہ تعالیٰ یکرم عبده بزيادة نور فيه یزداد بہ

نظره ویقوی بہ رالیہ وانما ہو نور یختص بہ اللہ لمن یشاء من

عبادہ

"اور ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی

بندے کو مکرم بنائے، اس کے نور قلبی میں اضافہ کر کے اس کی

قلبی نظر کو قوی بنادے - اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا نور ہے کہ

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے خصوصی طور پر عطا

فرمادے -"

کشف میں انقلابی اثر ہے

والقی السحرة ساجدين الخ

فما رءوهم حتی راوا الجنة والنار وثواب اهلها الخ

"ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ساحرین فرعون

جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل تھے، انہوں نے سجدہ سے اس

وقت سر اٹھایا، جب جنت دوزخ اور عذاب و ثواب دیکھ لیا -

فائدہ: یہ ہے کشف کا انقلابی اثر - ساحرین فرعون نے درباری قرب کو

چھوڑا - انعام سے دست بردار ہوئے - موت کو بخوشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا

کیونکہ کشف سے حقیقت واضح ہو چکی تھی، اس لئے زندگی کا رخ ہی بدل گیا -

حقیقی ایمان بھی ایمان شہودی ہے

1: عن حارث بن مالک الانصاری انه مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم فقال له کیف اصبحت یا حارث قال اصبحت مومنا حقا قال

انظر ماتقول فان لكل شئی حقیقہ فما حقیقہ ایمانک فقال عزمت

نفسی عن الدنيا فاسهرت لیللی واطلمت نہاری وکانی انظر الی

عرش ربی بارزا وکانی انظر الی اهل الجنة یتزاورون فیہا - وکانی

انظر الی اهل النار یتضاغون فیہا فقال یا حارث عرفت فالنزم ثلاثہ (۱۰۰)

"حارث بن مالک فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کے پاس سے گزرا - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - اے

حارث کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا - حقیقی مومن ہوں - فرمایا

سوچو تو کسی کیا کہہ رہے ہو، ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے تمہارے

ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حارث نے کہا کہ میرے ایمان کی

حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس دنیا سے منہ موڑ چکا ہے مکاسب دنیا میں

مخلوق پر نگاہ نہیں - رات کو رب کو یاد کرتا ہوں - دن کو روزہ رکھتا

ہوں - کشف کی حالت یہ ہے گویا کہ عرش الہی کو ظاہر باہر دیکھتا

ہوں، اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اہل دوزخ کو چنٹا ہوا دیکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - اے حارثؓ تو نے ٹھیک پہچانا پس اسے لازم پکڑ (تمن بار فرمایا)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں اور ہر قسم کی کچھ تفصیل بھی فرمادی ہے -

الاول: القول المحض قشر القشر وهو ایمان المنافقین والعیاذ باللہ

الثانی: التصدیق بمعنی الکلمۃ وهو ایمان عموم المسلمین

الثالث: ان یشاہد ذلک بطریق الكشف وهو مقام المقربین

وذلك بان يرى اسبابا كثيرة ولكن مع كثرتها صدرت من الواحد القهار

والرابع: ان لا يرى الا واحدا وهو مشاهدة الصديقین

المرشد الامین صفحہ ۲۲۷

اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مقربین اور صدیقین کا ایمان ہی اصل اور کامل ایمان ہے، اور وہ شہودی ہے -

امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر دوم مکتوب نمبر ۸ فرماتے ہیں:

”ایمان بالغیب جو اخص خواص کے نصیب ہے عوام کے ایمان بالغیب کی طرح نہیں عوام نے سماع اور استدلال کے ساتھ ایمان بالغیب حاصل کیا اور اخص نے جمال و جلال کے ظلال و تجلیات و ظہورات کے پردوں کے پیچھے غیب الغیب کا مطالعہ کر کے ایمان بالغیب حاصل کیا ہے اور متوسط ظلال کو اصل خیال کر کے اور تجلیات کو عین متجلی جان کر ایمان شہودی کے ساتھ خوش ہیں - ان کے نزدیک

ایمان بالغیب نصیب اعدا ہے -

اور تفسیر عزیزی پارہ الم صفحہ ۶۶ پر ہے -

”ایمان کی دو قسمیں ہیں، اول ایمان تہلیدی، دوسرے ایمان تحقیقی - اور تحقیقی بھی دو قسم ہے، استدلالی اور کشفی اور ہر ایک ان دو قسموں سے یا نہایت رکھے اور اس حد سے تجاوز نہ کرے یا نہایت نہ رکھے - اور جو کہ نہایت رکھے اس کو علم الیقین کہتے ہیں، اور جو کہ انجام نہ رکھے، وہ بھی دو قسم ہے یا مشاہدہ ہے کہ اس کا نام عین الیقین ہے اور یا مشہود ذاتی ہے کہ نام اس کا حق الیقین ہے“

اصل ایمان اطمینان قلب ہے

فَالطَّمَانِيَةُ أَصْلُ أَصُولِ الْإِيمَانِ الَّتِي قَامَ عَلَيْهَا بِنَاؤُهُ ثُمَّ يَطْمِئِنُّ إِلَى خَبْرِهِ عَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ أُمُورِ الْبَرْزَخِ لِمَا بَعْدَ هَا مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ حَتَّى كَانَهُ يَشَاهِدُ ذَلِكَ كُلَّهُ عَيْنَانِ فَعَذَا حَقِيقَةُ الْيَقِينِ - أَلَيْسَ أَنْ قَالَ فَعَذَا هُوَ الْمُؤْمِنُ حَقًّا بِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ حَارِثَةَ أَصْحَبَتْ مَثْوًى مَنَا حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ إِيْمَانِكَ قَالَ عَزَمْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا وَاهْلَاهَا وَكَانِي أَنْظُرَ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِئًا إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَنْتَظِرُونَ فِيهَا وَاهْلِ النَّارِ لِيُعَذِّبُونَ فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَلْبُهُ ۱۹

”پس اطمینان قلبی اصل ایمان کی جڑ ہے جس پر ایمان قائم ہے“ پھر اس کے بعد اس خبر کی طرف مطمئن ہوتا جو احکام برزخ اور اس کے بعد احوال قیامت سے متعلق ہے، یہاں تک کہ مومن یہ ساری چیزیں ظاہر مشاہدہ کر رہا ہو۔ پھر فرمایا یہی شخص یوم آخرت پر حقیقی ایمان رکھتا ہے جیسا حدیث حارث میں ہے کہ میں حقیقی مومن ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر حق کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا میں نے دنیا اور اہل دنیا سے منہ پھیر لیا ہے گویا کہ عرش الہی ظاہر دیکھتا ہوں۔ اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی ملاقات کو جارہے ہیں اور اہل دوزخ کو دیکھتا ہوں کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے“

فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ حقیقت ایمان اطمینان قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور اطمینان قلب ذکر الہی سے پیدا ہوتا ہے۔

کَمَا قَالَ تَعَالَى الْإِذْكَرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ -

اور حقیقت ایمان یہ ہے کہ مومن کا قلب اس قدر منور ہو جائے کہ اس کی روشنی میں عرش باری تعالیٰ جہاں سے امر نازل ہوتا ہے نظر آجائے، امور برزخ، اور جنت و دوزخ نظر آجائیں، اسی کا نام کشف ہے، اور یہی حقیقت ایمان کی دلیل ہے۔
سوال: جب دیگر صحابہ کرامؓ سے ایسے واقعات منقول نہیں تو کیا ان پر اعتراض وار دہو گا۔

الجواب: ہر صحابیؓ سے عدم نقل اور چیز ہے اور عدم کشف اور چیز ہے۔ عدم نقل سے عدم وجود کہاں ثابت ہوا۔ صحابہ کرامؓ کے انکشاف فردا فردا اتنے ہیں کہ شمار میں نہیں آسکتے۔ ذخیرہ احادیث ان سے بھرا پڑا ہے۔ چند مثالیں جو ہم نقل کر چکے ہیں ان سے احتیاط مقصود نہیں۔ بلکہ یہ تو شے نمونہ از خوارے ہیں۔
گزشتہ باب کا خلاصہ یہ ہے کہ کشف والہام وحی باطنی ہے اور کمالات نبوتؐ سے ہے، اور نائب و خلیفہ نبوتؐ ہے، اختطاع نبوت اور اختطاع وحی شرعی کے بعد یہ دلائل میں داخل ہے، یہ باطنی دولت انبیاء کا حصہ ہے جو بطور وارث انبیاء کی حقیقی اولاد یعنی متبعین کو ملتی ہے، اور یہ کہ کشف والہام بدکاروں کو نہیں حاصل ہوتا، بلکہ خواص کو ہوتا ہے، جن کے دل حقیقت ایمان سے منور ہو چکے ہیں۔

یہ بحث قدرے طویل ہو گئی ہے، دراصل بات یہ ہے کہ جب

ہمارے بعض نئے رفقاء حلقہ سے کشف قبور کے متعلق اظہار ہوتا ہے تو بات ذرا آگے چلتی ہے۔ نور بصیرت سے عروم مولوی نما لوگ جب سنتے ہیں تو ہمیں بہ جیوں ہوتے ہیں اور جھوٹے مدعیان ولایت و خلافت و سجادگی جو اعلیٰ حضرت خلیفہ مجاز، پیر طریقت، راز دان شریعت، قطب الاقطاب اور نہ جانے کیا کیا بنے بیٹھے ہیں۔ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو دل ہی دل میں اپنی حسی دامن پر تادم ہوتے ہیں، مگر اپنا جھوٹا وقار قائم رکھنے کے لئے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ”بعد نسل یہ کمالات تو ہمارے نام رجسٹری ہو چکے ہیں، مگر رحمت الہی کو ایک خاص خاندان میں محدود کر دینے کی آخر کوئی دلیل؟ کوئی کہتا ہے کہ میاں کشف والہام کوئی چیز نہیں، اصل چیز تو رضائے الہی کا حصول ہے، درست! مگر شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ کشف والہام رضائے الہی کا ثمرہ ہی تو ہیں۔ جن پر اللہ ناراض ہو، بھلا انہیں یہ انعام کیونکر عطا فرمائے گا۔ کوئی حسد کی آگ ذرا علمی رنگ میں اگتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کشف ظنی چیز ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، بجا، مگر یہ بھی تو فرمائیے کہ کیا کتب فقہ میں مذکور تمام مسائل قطعیہ ہی ہیں، کیا ذخیرہ احادیث کی تمام حدیثیں متواتر اور قطعی ہیں، کیا وتر، سنت، نفل کی تعیین فصوص قطعیہ سے ثابت ہے؟ اگر محض ظنی ہونے کے احتمال پر کشف کی کوئی اہمیت نہیں تو فقہ اسلامی سے کیا سلوک کریں گے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال ہے، اس کا جواب دیا چکا ہے کہ دین نفل ہے اور نفل خبر ہے اور خبر میں احتمال صدق و کذب دونوں کا ہے۔ تو پھر کیا اس احتمال پر پورے دین کو جھوڑ دینا چاہئے

کوئی کہتا ہے کہ کشف والہام کوئی حجت شرعی نہیں، اس کا تفصیل جواب گزر چکا ہے، مختصر یہ ہے کہ اس کے انکار سے متواترات کا انکار لازم آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کشف تو کافر کو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ محض فریب ہے، جس گروہ کے لئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہو کہ لا تفتح لہم ابواب السماء اسے کشف ہو سکتا ہے؟ وہ جنت دوزخ دیکھ سکتا ہے، ملائکہ اور انبیاء کے ارواح سے ملاقات کر سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کافر کو کشف ہو جائے تو لازماً اپنے پیشواؤں اور آباء واجداد کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ لے گا تو کیا پھر بھی کفر پر قائم رہ سکتا ہے، اور اہل ایمان کو جنت میں دیکھ کر کفر پر ہی ازار ہے گا؟ کافر کا عقیدہ ظلمت، عمل ظلمت، قول میں ظلمت، قلب میں ظلمت، کیا اندھیرے میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ کافر کیلئے کشف نہیں۔

القائم ہے تو شیطانی، اور اگر کوئی فرشتہ نظر آیا جیسا بدر میں ہوا تو وہ عذاب کے لئے، انعام باری تعالیٰ نہیں۔

بعض ظاہریں جو اس سلسلے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم انہیں حقیقت سے روشناس کرائے دیتے ہیں کہ کافر مسلسل مجاہدہ سے بھوکا پیاسا رہ کر بدن کو کمزور کر لیتا ہے اور بدن میں خون اور چربی کم ہو جاتی ہے تو اسے ایک طرح کی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اور قلب پر بعض مادی چیزوں کا عکس پڑتا ہے۔ یہ ہے کافر کے کشف کی حقیقت۔ اسے حقائق اشیاء برزخ کے حالات، جنت، دوزخ اور عرش و کرسی کہاں نظر آئیں، کیونکہ وانما ہونور یختص بہ اللہ لمن یشاء من عبادہ۔

سب سے پہلے کشف کی حقیقت معلوم کر لینی چاہئے :

الكشف عند الصوفية هو انكشاف حقائق الالهية للصوفي بعد
اتخاذ طرقة مخصوصة للوصول الى ذلك ' واهل الكشف عندهم
الذين وصلوا الى مقام سام في الصوفية فيشاهدون حقيقة العالم
الروحاني من غير نظر عقلي بل بنور يقذف الله في قلوبهم
(المنجد)

صوفیوں کی اصطلاح میں کشف کی حقیقت یہ ہے اگر کافر کو کشف ہوتا
تو ماننا پڑے گا کہ کافر واصل ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کافر کے دل میں
وہ نور ڈال دیتا ہے کہ اسے حقائق الہیہ کا انکشاف ہو جاتا ہے ۔ اگر
اسے درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر ایمان لانے کی ضرورت ہی کیا
رہ جاتی ہے ؟

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم باب جنود القلب میں
فرمایا والكشف مفتاح الفوز الاکبر جب کافر کو کشف اصطلاحی ہو
جاتا ہے تو گویا اس کے ہاتھ میں فوز اکبر کی مفتاح آگئی ۔ کیا اس کا
تصور کیا جاسکتا ہے ؟

کافر کے کشف کی حقیقت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنئے
فرماتے ہیں :

" کثرت جوع البتہ شفا بخش است و صفائی قلب ہی بخود جمع
دیگر صفائی نفس صفائی قلب ہدایت افزا نور بخش است و صفائی نفس
ظلمات تمناس و ظلمت افزا فلاسفہ یونان و براہمہ جوگیہ ہندوہم ریاضت
مگرنگی صفائی نفس بخشدہ لمنال و خسارت دلالت نمودہ ۔ افلاطون
بے خرد اعتماد بر صفائی نفس خود نمودہ صورۃ کشفیہ خیالیہ خورر امتدائے

خود ساختہ عجب و رزیدہ... نداشت کہ اس صفا از پوست رقیقہ المارہ
او نگذشتہ است و المارہ او بہ ہاں خبث و نجاست خود است بیش ازین
نست کہ نجاست مقلد را بگر غلاف رقیق نمائند " (مکتوبات امام
ربانی مکتوب نمبر ۳۳)

معلوم ہوا کہ کافر اگر ریاضت کرے تو اس کو صفائی نفس
حاصل ہو سکتی ہے ، مگر کشف عند الصوفیہ کا تعلق صفائی قلب سے ہے
اور کافر کو صفائی حاصل ہو ہی نہیں سکتی ۔ پھر کشف کیونکر ہو ۔

حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

" یاد رکھئے ۔ علم اور چیز ہے ، تربیت اور چیز ہے ، امراض روحانی کا
فقط ایک علاج ہے ، اور وہ اللہ والوں کی صحبت ہے ، ان کی صحبت
میں ، اللہ کے پاک نام کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے
کھل جاتے ہیں ۔ میں کیا عرض کروں ، ان کے جوتوں کی خاک کے
ذروں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے ،
بشرطیکہ عقیدت ، ادب اور اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے ۔
ان میں سے ایک موتی حلال و حرام کی تمیز ۔ دوسرا موتی ہے کشف
قبور جو سر پہرے نوجوان ان باتوں کو نہیں مانتے ان سے کہا کرتا
ہوں کہ چودہ سال کا خرچ میرے پاس جمع کرادو ، تو میں تمہیں ایسے
اللہ والوں کی صحبت میں جا بٹھاؤں گا جو تمہاری تربیت کریں گے ، پھر
ایک منٹ میں تم بتا سکو گے کہ قبر هذا المقبور روضۃ من ریاض
الجنۃ فقبر هذا المقبور حفرة من حضر النیران " (مجلس ذکر
حصہ اول صفحہ ۷۹-۷۵)

حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف قبور کو جو کشف اصطلاحی کی

ایک فرد ہے، ایک موتی قرار دیا ہے، جو اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کے پاک نام کے ذکر کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور کہیں نہیں ملتا۔ اور ظاہر ہے کہ کافران دونوں شرائط سے محروم ہے۔ پھر اسے کشف کیونکر ہو؟

حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو کشف قبور کو بھی کمال سمجھتے ہیں جو بڑی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ آپ تو سکھانے کی دعوت بھی دیتے ہیں فرماتے ہیں۔

”سنو! ہوش کرو، مجھے اللہ تعالیٰ نے باطن کی آنکھیں دی ہیں اور مجھے علم ہے کہ جو نوجوان علمائے کرام کو گالیاں دیتے مر گئے ہیں ان کی قبریں جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہیں۔ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو آؤ، میرے پاس آکر بیٹھ جاؤ، میں نے یہ فن چالیس سال میں سیکھا ہے۔ تمہیں چار سال میں سکھا دوں گا۔“

(خدام الدین ۲۲-۲۳-۲۴)

حضرت کے اس اعلان میں بیک وقت کئی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اپنے کمال کا دعوے بھی ہے اور دوسروں کو کامل بنانے کا اعلان بھی ہے۔ جن دو موتیوں کا مندرجہ بالا بیان میں ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک موتی یعنی کشف قبور کے لئے چالیس سال صرف کرنے کا بیان بھی ہے۔ اور چار سال میں سکھانے کا دعوے بھی ہے اور یقین پیدا کرنے کے لئے کشف قبور کو ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔

حیرت ہوتی ہے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جس چیز کو ۴۰ سال کی محنت کے بعد حاصل کرے، وہ کافر کو کفر کی حالت میں رہ کر محض تپیا سے حاصل ہو جائے۔

کشف قبور کے متعلق بوجہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کشف کوئی ہے اس کے متعلق بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ کشف قبور میں مٹی کے گڑھے کا کشف نہیں ہوتا، بلکہ مقبور کی حالت کا کشف ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس گزر چکا ہے کہ صاحب کشف کو معلوم ہو جائیگا کہ مقبور روضۃ من ریاض الجنۃ میں ہے یا حضر من حضر النیران میں ہے یعنی کشف قبور میں اہل ایمان اور اولیاء اللہ کے درجات اور منازل کا انکشاف ہوتا ہے۔

عالم کون عالم موجودات ظاہر یہ پر بولا جاتا ہے۔ جس کو قرآن نے عالم ظاہر، عالم محسوسات اور عالم شہادت بھی بیان کیا ہے اور عالم شہادت عالم غیب کے مقابلے میں ہے۔ پس جس کشف کا تعلق عالم غیب سے ہو، اسے کشف کوئی کہنا کہاں درست ہے۔ کشف کوئی یہ ہے کہ عالم کون کی موجود اور ظاہر چیزیں جو نظر سے اوچھل ہیں، زمین پر ہیں ان کی حالت منکشف ہو جائے۔ کیونکہ انہی چیزوں کا تعلق عالم شہادت سے ہے۔ ویعبرون من عالم الشہادۃ بالارض

(مہقات) یعنی عالم شہادت کو زمین سے تعبیر کرتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ کشف کوئی میں عالم کون کی اشیاء کی صورتیں منکشف ہوتی ہیں، جن کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور عالم غیب کی اشیاء پر ایمان لانا فرض ہے، مثلاً ثواب و عذاب، قبر پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ عالم غیب سے ہے، عالم کون سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ثواب و عذاب قبر کا انکار کرنا کفر ہے جیسا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عرف شذی ۳۸۹ پر فرمایا:

عذاب القبر ثبت متواتر بالقدر المشترك فقال به اهل السنه والجماعه قاطبة ومنكر المتواتر هذا لا ريب فيه تبليغ ومنكر التواتر بالقدر المشترك كافر ان كان التواتر بديهيا وفاسق متبوع ان كان نظريا۔

ترجمہ : عذاب و ثواب قبر مشترک و تواتر سے ثابت ہے ، اور اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور اس تواتر کے منکر کے بدعتی ہونے میں تو ذرہ شک نہیں اور منکر تواتر قدر مشترک کافر ہے اگر تواتر بدیہی ہے اور بدعتی ہے اور بدتر فاسق ہے اگر تواتر نظری ہے اور عذاب و ثواب قبر کا ثبوت جس تواتر سے ہے وہ بدیہی ہے ۔ پس ثابت ہوا کہ عذاب و ثواب قبر عالم آخرت کی چیزیں ہیں ، جن پر ایمان لانا فرض ہے ، اور عالم کون کے پہاڑ ، درخت ، انسان ، حیوان وغیرہ کی صورتوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ۔ یومنون بالغیب کی تفسیر میں صاحب منطری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

فالمراد به ما غاب من ابصارهم من ذات الله تعالى وصفاته والملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان وعذاب القبر وغيره۔

عالم غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حارہ بصر سے باہر ہیں جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ ، ملائکہ ، قیامت ، جنت ، دوزخ ، پل صراط ، میزان اور عذاب قبر وغیرہ

اسی طرح تفسیر قرطبی ۱۴۳۶ پر ہے :

كل ما أخبر به.. لرسول عليه الصلوة والسلام مما لا تهتلي اليه للعقول من اشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار۔

غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ، جن تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی جیسا اشراط قیامت ، عذاب قبر ، حشر الحشر صراط ، میزان ، جنت ، دوزخ ۔ اور تفسیر خازن اور معالم میں ہے :

والغيب ما كان مغيبا عن العينين قال ابن عباس الغيب ههنا كل ما امرت بالايمان به فيما غاب عن بصرك من الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان ۔

غیب وہ چیزیں ہیں جنہیں آنکھیں نہ دیکھ سکیں ۔ ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے جو باصرہ کی دسترس سے باہر ہے ، جیسے فرشتے ، قیامت ، جنت دوزخ ۔ پل صراط اور میزان ۔

نوٹ : نسا سید عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

” لیکن انہیں (کفار کو) قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نور جو وہاں سے پھیل کر قبہ برزخ تک جا پہنچتا ہے ، یا مثلاً اولیائے عارفین کی ذوات مبارکہ ، یا ارواح مومنین جو صحن ہائے قبور میں ہیں ، نہ ہی کسی فرشتہ کو دیکھ سکیں گے ، اور نہ ہی جنت ، قلم لوح اور نہ ان انوار کا مشاہدہ کر سکیں گے ۔۔۔ الخ (الا بریز اُردو صفحہ ۵۵۹)

ثابت ہو گیا کہ ثواب و عذاب قبر کا تعلق عالم کون سے نہیں ، امور آخرت سے ہے اس لئے کشف قبور کشف کوئی نہیں بلکہ کشف الہی میں داخل ہے ۔ کشف قبور کو کشف کوئی کہنے والوں نے بلاشبہ ٹھوکر کھائی ، مگر کشف قبور کو علم غیب سے متعلق تسلیم کرنے والوں نے تو کمال ہی کر دیا اس قسم کے بعض پڑھے

لکھے جہلا کہتے ہیں کہ ”کشف قبور علوم غیب سے ہے اور جو شخص کشف قبور کا دعوے کرے وہ مشرک ہے۔“

سبحان اللہ! کیا اجتماع ہے، ان جہلا کو نہ اس بات کا علم ہے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں، نہ انہیں کرامت اولیاء اور خرق عادت سے واقفیت ہے، حالانکہ محض نام کا عالم بھی اتنا جانتا ہے کہ علم غیب جس کا دعوے کفر ہے، وہ ہے جس پر کسی قسم کی دلیل قائم نہ ہو جو مخصوص بالباری تعالیٰ ہے اور کشف تو ایک دلیل ہے اور اعلام من اللہ میں داخل ہے۔ اس پر علم غیب کا اطلاق کرنا نری جمالت ہے۔ ان حضرات کے دماغ میں علم کی جو آندھیاں چلتی ہیں تو عقائد و نظریات میں توازن برقرار نہیں رکھ سکتے۔ مثلاً جواہر القرآن ۱۴۵: پر:

”امردوم - ذات باری تعالیٰ - فرشتے - کتب سماوی - انبیاء حقہ میں ملیم الصلوٰۃ والسلام احوال برزخ و علامات قیامت حشر نثر صراط - میزان - جنت و دوزخ - ثواب و عذاب قبر یہ تمام احکام عالم غیب کے ہیں، اور عالم غیب کے امور جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، مثلاً عذاب قبر حشر، نثر وغیرہ ان کا انکار کفر ہے۔“

- ”یعنی مفسر“ صاحب اقرار کرتے ہیں کہ عذاب قبر نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے۔ اب ملاحظہ ہو جواہر القرآن ۹۰۵:۲ - ۹۰۹

”عذاب قبر نہ روح کو ہوتا ہے نہ بدن کو ہوتا ہے۔“

پھر سوال یہ ہے کہ کس کو ہوتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ عذاب قبر کا انکار فرما رہے ہیں، اور صاحب جواہر القرآن عذاب قبر کے منکر کو فرقرار دے چکے ہیں۔

یعنی صاحب جواہر القرآن جلد اول نے صاحب جواہر القرآن جلد دوم کو کافر قرار دے دیا۔

جلد دوم والے صاحب جواہر القرآن کا عقیدہ وہی ہے جو معتزلہ میں سے بھی صرف دو آدمیوں کا عقیدہ تھا۔

فلم یبکر احد منهم (من المعتزلہ) الاضرارین عمر
بشر المریسی (عمر شنی ۳۸۹)

محاکمہ مابین علمائے ظواہر و علمائے باطن از روئے کتاب اللہ

علمائے ظواہر کشف والہام کی مخالفت کو جائز سمجھتے ہیں اور صوفیہ کرام اس کی مخالفت کو حرام سمجھتے ہیں، بشرطیکہ قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کشف والہام جو اپنے مافوق کے مخالف نہیں، اس پر عمل نہ کرنے سے گودینی عقاب و طرد تو لاحق نہ ہو گا کہ موجب جزا و عذاب ہو مگر دنیوی اور بدنی تکلیفوں کا یقیناً موجب ہو گا۔ لہذا جسمانی اور دنیوی تکلیفوں سے بچنے کے لئے کشف والہام پر عمل ضروری ہوا۔ اس قانون کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

اس تقریر سے کشف والہام کا موجب علم ہونا ثابت ہوا پس علمائے ظواہر کے قول کے مطابق ناقابل التفات قرار دینا غلط ٹھہرا۔ پھر یہ ثابت ہوا کہ موجب وجوب نہیں، پس صوفیہ کرام کا موجب وجوب قرار دینا درست نہ ہوا پس حق دونوں کے بین بین ہے، یعنی موجب علم ہے۔ قابل عمل ہے، مگر موجب وجوب نہیں۔ اب اس کی تفصیل ملاحظہ ہو:

قال تعالى - فوسوس لهما الشیطن بقوله تعالى فلما ذاقا الشجرة
بنت لهما سواتهما -

۱: اس سے صحت اور تصرف یعنی وسوسہ شیطان کا اجتماع ہوا معلوم ہوا کہ وسوسہ شیطانی فی نفس گناہ نہیں، نہ منافی کلمات ہے، جب تک موصل الی المعصیت نہ ہو جائے

۴: حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا ملیحہا السلام کو خطاب جو اکل شجرہ سے پہلے ہوا وہ الہامی خطاب تھا نہ کہ وحی شرعی جیسا ولا تقربا هذه الشجرة اور ناداہما رہما میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں کو خطاب تھا اور حضرت حوا کو بلا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہوتا تھا۔

لانه ما كان مع آدم في الجنة من البشر الا حوا فان الخطاب كان يا تبها من غير واسطه آدم بتليل قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة (اربعين في اصول دين ۳۳۹)

”کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہمراہ جنت میں کوئی انسان سوائے حضرت حوا ملیحہا السلام کے موجود نہ تھا“ اور حضرت حوا ملیحہا السلام کو جو خطاب خدا کی طرف سے ہوتا بغیر واسطہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہوتا، جیسا آیت ولا تقربا سے ظاہر ہے۔

۳: اس الہام پر عمل نہ کرنے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ملیحہا السلام کو جسمانی اور دنیوی مصائب پیش آئے، نہ کہ دینی عقاب، اگرچہ قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ”عصی آدم“ فرمایا ہے، مگر یہ معصیت لغوی ہے۔ معصیت شرعی قرآن سے ثابت نہیں، قرآن نے ”بنت لهما سواتهما“ ہی جرم بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ جرم نہیں، کیونکہ زوجین کے بدنوں کا ایک دوسرے کے سامنے کھل جانا شرعی جرم نہیں۔

پس ثابت ہوا کہ الہام موجب علم ہے قابل عمل ہے، اس پر عمل نہ کرنے سے بدنی اور دنیوی تکلیف ہوئی، دینی عقاب لاحق نہ ہوا یعنی موجب وجوب نہیں۔

اس طرح حضرت مریم ملیحہا السلام کو پانچ طرح کا الہامی خطاب ہوا :-

۱: وکفلها زکریا : تا: قال یمریم انی لک هذا یہ خطاب تربیت جسمانی کیلئے ہے۔

۲: واذ قالت الملائكة: تا: فاصطفک علی نساء العالمین : یہ خطاب تربیت روحانی

کے لئے ہے۔

۳: یمریم اقنتی لربک : وارکمی مع الرکمین یہ خطاب تکلیف شرعی کا ہے۔
۴: اذ قالت الملائكة: تا: فمن المقربین - اس خطاب میں حضرت میس علیہ السلام کی بشارت ہے۔

۵: فناداها من تحتها : فلم اکلم الیوم انسیا -

یہ خطاب حضرت میس علیہ السلام کی پیدائش کے بعد قلبی کے لئے ہے، ان میں سے چار خطاب ملائکہ کی طرف سے ہیں جو مامور بہن اللہ تھے۔
فوائد : ۱: ملائکہ کا انسان سے کلام کرنا ثابت ہوا۔

۲: حضرت مریم ملیحہا السلام کا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ انبیاء علیہم السلام کے متبعین کو یہ کمالات بطور میراث ملتے ہیں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیح بن جاؤ۔ تمہیں یہ کمالات پہلے انبیاء علیہم السلام کے متبعین سے بڑھ کر ملیں گے۔

۳: جو اللہ کا ہو رہے، اللہ اس کا ہو رہتا ہے، الیس اللہ بکافی عبدہ حضرت مریم ملیحہا السلام اور حضرت عیسی ملیحہا السلام کو غیروں سے بچایا۔ غیبی رزق دیا عزت بچائی۔ تم بھی اس کے ہو رہو سب کچھ ملے گا ویزقہ من حیث لا یحسب سے مزید تاکید فرمادی۔

۴: بتایا کہ میں اپنے بندوں کی امداد کے لئے بڑی بڑی ہستیوں کو مقرر کرتا ہوں۔ دیکھا حضرت مریم ملیحہا السلام کی کفالت ایک نبی علیہ السلام کو سوہنی اور ملائکہ میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر کیا۔

۵: جبریل علیہ السلام ولی اللہ کے پاس آسکتے ہیں، صرف وحی شرعی اور وحی احکامی کا سلسلہ ختم ہوا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔

۶: حضرت مریم ملیحہا السلام کو کشف والہام کے ذریعے ہدایات دی گئیں۔

۷: حضرت مریم علیہا السلام نے ان ہدایات پر عمل کیا۔

پس ثابت ہو گیا کہ کشف والہام موجب علم بھی ہے اور قابل عمل بھی۔

اولیاء اللہ کی شان میں جو احادیث متعلقہ باب میں بیان کی گئی ہیں، اور جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام قیامت کے دن اولیاء اللہ پر غبطہ کریں گے۔ ان احادیث کی آیات سے مطابقت ثابت ہوتی ہے، مثلاً حضرت زکریا علیہ السلام نبی نے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر غبطہ کیا۔ اور طالب اولاد ہوئے، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے بھی غبطہ ثابت ہوتا ہے۔

ظن غالب یہ ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں یہ اصول تھا کہ جو کشف والہام کسی صحیح قبیح انبیاء کو ہو اور وہ عام قانون کے خلاف ہو تو وہ کشف اس قانون کا محض ہو گا۔ مثلاً قانون یہ تھا کہ نابالغ بچہ کو خواہ کافر ہو قتل نہ کیا جائے مگر کسی مخفی علت کے تحت حضرت خضر علیہ السلام نے کافر بچہ کو قتل کر دیا تو یہ خلاف قانون نہ ٹھہرا بلکہ اس قانون کا محض قرار پایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

خلاصہ: کشف والہام اولیاء اللہ کے لئے خاص ہیں، نائب وحی ہیں۔ آسمانی علوم کا واسطہ ہیں، گو وحی کے مقابلہ میں کمزور واسطہ ہیں۔ یعنی موجب علم ہیں۔ قابل عمل ہیں، موجب وجوب نہیں۔

سوال: علم تصوف اور کشف والہام کا تعلق علم ظاہری سے ہے بے علم کو کیوں کر کشف ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے کے بعض بے علم بھی کشف و مکاشفات کا اظہار کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے۔

الجواب: صحابہ کرامؓ کے حالات میں ایمان اور علم کی ترتیب کو پیش نظر رکھنے سے یہ عقدہ خود بخود حل ہو سکتا ہے، صحابہ کرامؓ کو پہلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، جو بجائے خود اجمالی علم کا ثمرہ تھا، لیکن دین کا تفصیلی علم ایمان کے

بعد حاصل ہوا، اسی طرح تصوف کا تعلق تزکیہ باطن سے ہے، جو بمنزلہ ایمان ہے، اس کے حصول کے لئے شیخ کامل سے عقیدت اور اس کا اتباع لازمی ہے، علم تفصیلی شرط نہیں اور ظاہر ہے کہ تزکیہ باطن سے کشف والہام حاصل ہو جاتا ہے، پس کشف والہام کے لئے بھی علم شرط نہیں، حال اس کی حفاظت اور مزید ترقی کے لئے علم ظاہری کی ضرورت ہے، اور یہ علم ظاہری یا تو اکتساب سے حاصل ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کے طور پر عطا ہوتا ہے۔

کما قال تعالیٰ افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

فویل للقاسمہ قلوبہم من ذکر اللہ -

(الزمر)

”سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا

اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے، کیا وہ شخص اور اہل قنات

برابر ہیں۔ سو جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے،

ان کے لئے بڑی خرابی ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی سے شرح صدر اور نور باطن عطا ہو جاتا ہے، تصوف کی ابتدا اور انتہا ذکر الہی ہے، اس لئے تصوف و سلوک کے حصول سے یقیناً کشف ہو جاتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ۔

کشف کو محفوظ رکھنے کے لئے اور کشف کی تکمیل کے لئے علم کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ روح کے کلام میں اجمال ہوتا ہے، رموز اشارات ہوتے ہیں، اس کلام کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لئے آٹھ، دس برس کا عرصہ لگتا ہے جب کہیں جا کر عالم برزخ کی اصطلاحات پورے طور پر سمجھ میں آتی ہیں اس سے پہلے کشف میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔

علم ظاہری کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ اس کے بغیر منازل سلوک تو طے

ہو جاتے ہیں مگر مناصب نہیں دئے جاتے ، اکثر قانون صوفیہ کا دیکھا ہے اور مشاہدہ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ قطب ، غوث ، قیوم ، فرد اور قطب وحدت کے مناصب خلفائے اربعہ کی نسل میں ہی رہے ہیں یہ قاعدہ اکثر یہ ہے ، کلیہ نہیں ۔ کشف علم اور مناصب کا ذکر آگیا تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ذکر الہی سے کشف قبور تو لازماً ہو جاتا ہے ، بعض اوقات اتنا تیز کشف ہوتا ہے کہ قبور کی طرف محض خیال کرنے سے پورے حالات منکشف ہو جاتے ہیں ، سینکڑوں آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگوں نے غوث اور قطب سمجھ رکھا ہے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کی قبروں کا طواف کرتے رہتے ہیں ، حالانکہ یہ حرکت عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے ، اور صاحب قبر پر وہ کچھ گزر رہی ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ ! ایک مزار پر جانے کا اتفاق ہوا روضہ بنا ہوا ہے قبر پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں ۔ بو سے دئے جا رہے ہیں ، مگر صاحب قبر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ، کتے کی طرح اٹھ اٹھ کر حملہ کرتا ہے ۔

ایک اور ایسے ہی ” غوث “ کے مزار پر ہر ہفتہ میلہ لگتا ہے ، حالانکہ صاحب قبر کا فرساد صو ہے ، کسی نے غلطی سے دفن کر دیا ۔ رفتہ رفتہ غوث بن گیا ، اور روضہ کھڑا کر دیا گیا ۔ اس کو ایسا دردناک اور بھیانک قسم کا عذاب ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی بات معلوم نہیں کی جاسکتی ۔

حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں غوث کا منصب صرف چند ایک ہستیوں کو ملا ہے ۔ سب سے پہلے غوث عبدالہادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھیرہ والے ان کا مدفن پوشیدہ ہے ۔ پھر حضرت بہاؤ الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہیں ۔ قلعہ لاہور میں ایک غوث مدفون ہیں ، علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نام ہے ۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الگ دوسری شخصیت ہیں ، نام وہی ہے ، ان کا مدفن پوشیدہ ہے ، ان کی طرف سے قبر کا نشان بتانے کی سخت ممانعت

ہے ۔ ایک غوث ریاست دیر کی طرف ہوئے ہیں ۔ ان کا نام گل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا ، ان کے علاوہ اس ملک میں کوئی غوث نہیں ہوا ۔ ہاں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں ، مگر وہ قطب کے منصب تک ہی ہیں ۔

۱۸

رُویۃِ انبیاء و ملائکہ

رُویۃِ انبیاء کا ثبوت
 رویتِ عین ذات اور رویتِ مثالی میں اختلاف
 حالتِ بیداری میں رویتِ انبیاء
 مشائخ کے اقوال
 علمائے اُمت کی تحقیق
 رویتِ جنات و شیاطین
 رویتِ جنات کا ثبوت
 خرقِ عادات اور اہل السنت والجماعت کا
 مسلک

رویت انبیاء و ملائکہ

رویت انبیاء و ملائکہ وارواح کا معاملہ کشف سے تعلق رکھتا ہے یہ چیزیں مقصود بالذات نہیں۔ ہاں کبھی اس راہ کے مسافر کو یہ نعمتیں ضمناً حاصل ہو جاتی ہیں۔ پچھلے کئی ابواب میں بیان ہو چکا ہے کہ تصوف و سلوک میں مقصود بالذات رضائے الہی کا حصول ہے اس کی تکرار کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ مروجہ تصوف میں سب سے زیادہ بے اعتنائی اسی سے برتی جاتی ہے۔ صحیح اسلامی تصوف تو محبت الہی اور اتباع سنت ہی کا نام ہے اس کی ابتداء اور انتہا یہی ہے

اما البدایہ فلاشتغال بالمعبودہ واما النہایہ فقطع النظر عن

الاسباب فتفویض الامور کلہا الی اللہ - کل نفس ذائقہ الموت ثم

الینا ترجمعون -

تصوف کی ابتدا اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے اور اس کی انتہا اسباب سے نظر اٹھالینا اور تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔

رویت انبیاء کا ثبوت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیائے کرام علیہ السلام اور ملائکہ کی حالت بیداری میں رویت مختلف فیہ نہیں ہے اگر کچھ اختلاف ہے تو اس میں کہ مرئی یعنی جو دیکھے جاتے ہیں ان کی ذات مقدسہ بعینہ ہے یا اس کی مثل ہے ایک قلیل بلکہ اقل جماعت کا خیال ہے کہ یہ مرئی صورت عین ذات نہیں بلکہ صورت مثالیہ

ہوتی ہے۔ اکثر علمائے خواہر و باطن حالت بیداری میں رویت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ کے قائل ہیں:

۱: علامہ ابن تیمیہ نے اقتضائے صراط مستقیم میں اس پر اظہار رائے کیا ہے اور اس کے قائل ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ کے زمانے میں ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ عمر کو کہو کہ صلوٰۃ استسقاء کے لئے لوگوں کو باہر نکالو۔

۲: شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔

وان سالتنی عن الخبر الصلق فانی تلمیذ القرآن العظیم

بلا واسطۃ کما انی اویسی لروح حضرة الرسالہ صلی اللہ علیہ

وسلم پڑھا

”اگر سچ پوچھو تو (میں تعلیم قرآن میں ایسی ہوں جس طرح

فیض باطنی میں ایسی ہوں) میں نے روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سے بلا واسطہ قرآن مجید پڑھا جیسے فیض باطنی حاصل کیا۔“

مزید تفصیل کے لئے حضرت شاہ اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی فیوض الحرمین اور تفہیمات الہیہ ملاحظہ ہوں۔

۳: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب تنویر الملک فی امکان رؤیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والملک لکھی ہے اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

۴: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فمن اول الطريقہ بتبدا المشاہدات والمکاشفات حتی انهم فی

یقظہم بشاہد من الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منهم اصواتاً

ویقتسون منهم فوائد ۱۰۳

طریقہ خلوک کی ابتداء ہی مشاہدات اور مکاشفات شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ سالکین بیداری میں انبیاء کے ارواح اور ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کا کلام سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔

مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیگر صوفیہ اور علماء سے اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ رویت مثال کے قائل ہیں عین ذات کے قائل نہیں۔

رویت عین ذات اور صورت امثال میں اختلاف

علامہ عبدالواہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔

قال (ای غزالی) انما هو مثال روحه صلى الله عليه وسلم المقدمه عن الصورة والشكل وشبهه رويده الله في المنام بذلك فلا ادنى ما اراده رحمه الله ۱۰۴

”امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی مثال کی زیارت ہوتی ہے نہ بینہ جسم مقدس کی اور اس کو رویت باری فی المنام سے شبہ دی ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے آپ کا ارادہ کیا ہے۔“

پھر علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ صالح عطیہ ابنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ قاسم مغربی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ بقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطة بضعل سبعين مرة ۱۰۵ فرماتے ہیں۔ میں نے حضور اکرم کو ستر سے زیادہ مرتبہ بیداری میں دیکھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے:

هل الروية لذات المصطفى بجسمه فروجه او لأمثاله وفصل القاضي ابوبكر بن العربي فقال رويده النبي صلى الله عليه وسلم بصفه المعلومه ادراك على الحقيقة ودلويته على غير صفته ادراك للمثال وهذا الذي قاله القاضي في غايه الحسن ولا يمتنع رويده ذاته الشريفه بجسمه فروجه وذلك لانه صلى الله عليه وسلم وبائر الانبياء احياء ۱۰۶

کیا رویت رسولؐ بحکمہ ہے یا صورت امثال کا دیکھنا ہے اور قاضی ابوبکر بن العربی نے اس پر محاکمہ کیا اور فرمایا کہ صفت معلومہ کے ساتھ حضورؐ کی رویت حقیقت پر محمول ہوگی اور غیر صفت معلومہ کے ساتھ رویت امثال پر محمول ہوگی۔ قاضی موصوف کا محاکمہ بہت خوب ہے اور حضورؐ کی رویت جسدی وروحی میں کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور اکرمؐ اور دیگر انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔

پھر فرمایا:

قال عبد الله بن سلام ثم اتيت عثمان رضي الله عنه لاسلم عليه وهو محصور فقال مرحبا يا اخي اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخوخة فقال يا عثمان حصروك قلت نعم قال

عطشوک قلت نعم فادلی لی دلوأ فیہ ماء فشریت حتی رویت حتی
انی لاجد برد بین ثلثی فبین کتفی فقال ان شئت نصرت علیہم وان
شئت افطرت عننا فاخترت ان افطرعنده - فقتل ذلک الیوم وهذه
القصة مشہورة عن عثمان ممزجة فی کتب الحدیث با لاسناد
اخرجها ابن ابی اسامہ فی مسنده وغیره وقدفہم المصنف منها انها
رویتہ یقظہ وان لم یصلح عنہافی الکرامات لان رلویت المنام
یستوی فیہا کل احد ۱۰۷

عبداللہ بن سلام نے کہا کہ پھر میں حضرت عثمانؓ کے پاس آیا تاکہ
انہیں سلام عرض کروں اور وہ محصور تھے - حضرت عثمانؓ نے مجھے
خوش آمدید کہا اور فرمایا میں نے حضور اکرمؐ کو اس کوچہ میں دیکھا -
حضورؐ نے فرمایا کہ لوگوں نے تمہیں محصور کر لیا ہے عرض کیا جی
ہاں - پھر فرمایا انہوں نے پیاسا رکھا عرض کیا جی ہاں - پھر حضورؐ نے
میری طرف ڈول بڑھا دیا جس میں پانی تھا - میں نے پانی پیا اور میر
ہو گیا - حتیٰ کہ میں اسکی ٹھنڈک سینے میں محسوس کرتا ہوں پھر فرمایا
اگر تو چاہے تو میں تمہاری مدد کروں ، اگر تو چاہے تو آج ہمارے پاس
اظہاری کرے تو میں نے اسکو پسند کیا کہ آپؐ کے ساتھ اظہاری
کروں - چنانچہ حضرت عثمانؓ اسی روز شہید کر دیئے گئے اور یہ قصہ
مشہور ہے اور کتب احادیث میں باسناد موجود ہے اس کو ابن ابی اسامہ
نے اپنی سند میں اخراج کیا ہے اور دوسروں نے بھی - اور محقق
بات یہ ہے کہ مصنف اس روایت سے رویت رسولؐ کو بیداری میں
سمجھا - ورنہ اس روایت کو کرامات کے ضمن میں بیان کرنا ٹھیک نہ ہو
گا - کیونکہ خواب میں رویت رسولؐ میں تو سب لوگ مساوی ہیں -

حالت بیداری میں رویت کی بنیاد

عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقول من راس فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ۱۰۸
حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کے الفاظ سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا
اور یہی روایت اسکی بنیاد ہے میں نے حضور اکرمؐ کو یہ فرماتے سنا کہ
جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا قریب ہے کہ وہ بیداری میں بھی
دیکھ لے گا -

مشائخ کے اقوال:

قال الشیخ صفی الدین فی رسالہ قال لی الشیخ ابوالعباس
الحرار دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرة فوجنتہ یکتب
مناشیر للافلیاء بالولایۃ وکتب لانی محمد منهم منشورا ۱۰۹
” شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ
شیخ ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں
حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپؐ اولیا کے لیے
ولایت کے منشور لکھ رہے ہیں - ان میں ایک میرے بھائی محمد کا
منشور بھی تھا - “

قال ابو عبد اللہ القرشی سافرت الی الشام فلما وصلت الی
قرب ضریح الخلیل علیہ السلام تلقانی الخلیل فقلت یا رسول
اللہ اجعل ضیا فتی عندک الدعاء لاهل مصر فدعاهم ففرج اللہ
عنہم قال الیافعی فقولہ تلقانی الخلیل قول حق لا ینکرہ الاجاہل

بمعرفته ما يروا اليهم من الاحوال التي يشاهدون فيها ملكوت
السماء والارض وينظرون الانبياء احياء غير اموات كما نظر النبي
الى موسى عليه السلام في الارض ونظروا ايضا هو وجماعه من
الانبياء وسمع منهم مخاطبات *

ابو عبد اللہ قرشی کہتے ہیں کہ میں نے شام کا سفر کیا جب حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے مزار مقدس پر پہنچا تو آپ مجھے ملے۔ میں نے
عرض کیا کہ آپ کے ہاں میری سہیلی یہ ہے کہ اہل مصر کیلئے دعا
فرمائیں آپ نے دعا فرمائی تو اہل مصر کی مصیبت دور ہو گئی۔ امام
یاقبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرشی کا یہ قول ہے کہ میری
ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کا انکار صرف جاہل
ہی کرے گا جو صوفیہ کے احوال سے ناواقف ہے۔ وہ لوگ آسمان
اور زمین کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء کو زندہ دیکھتے ہیں جیسا کہ حضور
نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دیکھا اور ان کو معہ جماعت
کے آسمان پر دیکھا اور ان سے باتیں سنیں۔ *

قال رجل للشيخ ابي العباس المرسى يا سيلي صافحنى
بكفك هذا فانك لقيت رجلا قبلاد فقال والله ما صافحت بكفى
هذه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وقال الشيخ لو حجب
عنى رسول الله طرفه عين ما عدت نفسى من المسلمين *

" ایک شخص نے شیخ ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ المرسی سے عرض
کیا مجھ سے مصافحہ کیجئے کیونکہ بڑے ملکوں میں پھرے ہیں۔ اور بڑے
بڑے مردان خدا سے مصافحہ کیا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ میں نے یہ
باتھ سوائے رسول اکرم کے کسی سے نہیں ملائے اور فرمایا کہ اگر

حضور کی ذات ایک لمحہ کیلئے بھی میری آنکھ سے اوجھل ہو جائے تو
میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ "

وقال البازنى فقد سمع من جماعه من الاولياء في زماننا
وقبله انهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة حيا بعد وفاته *

" علامہ بارزى رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محقق بات یہ ہے کہ

ایک جماعت اولیاء نے ہمارے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی

رسول اکرم کو بعد وفات زندہ حالت بیداری میں دیکھا۔ "

از بعض صالحین حکایات دریں باب آمدہ و نصحت رسیدہ و حکایات و روایات
مشائخ بسیار است نزدیک بحد تو اثر رسیدہ است *

علمائے امت کی تحقیق

علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بحث فرماتے ہوئے لکھتے

ہیں۔

هل تمكن رويہ النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة
فاجاب بقوله انكر ذالك جماعه وجوزه اخرون وهو الحق فقد
اخبر بذلك من رويتهم من الصالحين بل استدل بحديث البخارى من
رأى في المنام فسيرانى في اليقظة اى بعين راسه فقبل بعين
قلبه " ثم قال " وفى شرح ابن ابى جمرة للاحادیث التى انتقلها
من البخارى ترجيع لقاء الحديث على عمومہ فى حياته وغماته لمن
له اهليه لاتباع السنه ولفيره قال فمن يدعى الخصوص
بغير تخصص منه صلى الله عليه وسلم فقد تعمف ثم الزم منكر
ذالك بانه غير مصدق بقول الصادق وبانه جاهل بقدره القادرياته

منکر بکرامات الاولیاء مع ثبوتها بهلائل السنہ الواضحة فمراده
بعموم ذالک وقوع روید البیضاء الموعودة بها لمن راه فی المنام
فلومرة واحدة تحقیقا لوعده الشریف الذی لا یخلف واکثر ما یقع
ذالک للعامة قبل الموت عند الاحتضار فلا تخرج روحه حتی یراه ۱۱۳
”کیا رسول اکرمؐ کی زیارت بیداری میں ممکن ہے؟ علامہ
ابن حجر نے جواب دیا کہ ایک جماعت منکر ہے اور ایک جماعت
قائل ہے اور یہی جماعت حق پر ہے۔“

رویت کی خبر صالحین (کی ایسی جماعت) نے دی ہے (جس پر اتمام
نہیں لگایا جاسکتا) بلکہ جواز کی دلیل حدیث بخاری سے پیش کرتے
ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب
ی میں دیکھے گا۔ ”تو کسی نے سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد لیا
ہے۔“

کسی نے دل کی آنکھوں سے۔ پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
شارح بخاری عبد اللہ ابن ابی جرہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا
جنہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے خواب کی حدیث کو
عموم پر ترجیح دی ہے خواہ حیات میں ہو۔ خواہ ممات میں مگر کامل
مجمع سنت کے لیے ہے۔ پھر شارح مذکور نے فرمایا جس نے تخصیص
حدیث کا دعویٰ کیا ہے اس نے محض کیا ہے۔ پھر اسکو الزام دیا
ہے کہ جب حضورؐ نے تخصیص نہیں فرمائی تو وہ کیوں کرتا ہے۔ پھر
یہ کہ فرمان نبویؐ کا منکر ہے پھر یہ قدرت قادر سے جاہل ہے۔ اور
وہ کرامات اولیاء کا منکر ہے۔ حالانکہ کرامات واضح سنت رسولؐ سے
ثابت ہیں اور مراد شارح مذکور کی عموم حدیث سے رسول اکرمؐ سے

ثابت ہیں اور مراد شارح مذکور کی عموم حدیث سے رسول اکرمؐ کی
زیارت بیداری میں ہے جس کا وعدہ حضورؐ نے خواب والے کو دیا
ہے اگرچہ زیارت ایک دفعہ ہو وعدہ پورا کرنے کیلئے کافی ہے اس میں
جائز نہیں اور اکثر عوام الناس کو قریب موت زیارت ہو جاتی ہے
اور روح اس کے جسد سے خارج نہیں ہوتی جب تک زیارت نہ ہو
جائے۔“

بخاری کی اس روایت کا صحیح مفہوم تو یہی ہے جو رویت حفظ سے بیان کیا گیا
ہے۔ البتہ مسلم میں لکھنا دانی ہے اور ابن ماجہ میں فقد دانی ہے۔ ان میں
احتمال ہیں۔ اور بخاری کی اس حدیث میں یہ تاویل کرنا کہ عنقریب اس کی صحیح
تعبیر دیکھ لے گا کتنا محض ہے۔ لیسوی کا مفعول ضمیر متکلم حضورؐ کی ذات
اقدس ہے اور تعبیر خواب کو مفعول بتانا تاویل بعید ہے درحقیقت مفعول ضمیر متکلم
حضورؐ کی ذات اقدس ہے۔ اس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جو لیلہ المحراج
کے سلسلے میں آئی ہیں۔ کہ حضورؐ نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا۔ ان سے باتیں
کیں، استفادہ کیا، یہ تھا معجزہ حضورؐ کا اور یہی ہوئی کرامت اولیاء کی
وقد تقرران ملجأ للانبیاء معجزة جاز للاولیاء کرامۃ ۱۱۴ ”یہ بات جمہور کے
نزدیک ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیز انبیاء علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے اولیاء رحمہ
اللہ کے لیے کرامت ہے۔“
اور ابن کثیر نے فرمایا۔

انا لا تجوز ظهور الکرامۃ علی الولی عند ادعاء الولایہ

الاذا اقر عند تلک الدعوی بكونه علی دین ذالک النبی فمندی کان

الامر کذا لک صارت تلک الکرامۃ لفلک النبی معجزة موعده

رسالہ ۱۱۶

”ہم کسی مدعی ولایت سے ظہور کرامت کے اس وقت قائل ہوں گے جب وہ اس دعویٰ کے ساتھ یہ اقرار بھی کرے کہ میں اسی نبی کے دین پر ہوں۔ اور جب دعویٰ اس صورت میں ہوا تو یہ کرامت اس نبی کا معجزہ ہو گا اور اس کی رسالت کی تائید ہو گی۔“

لیکن بعض ظاہر بین علماء جب اس کو نہیں سمجھ سکتے تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جیسا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

فان وراء هاسرار دقيقة وامور حميقة فما لم يصل اليها لم يصلق بها۔

”اس سے آگے رفتی اور عمیق اسرار ہیں۔ جب تک انسان

ان امور تک نہ پہنچے تو ان کی تصدیق اس کے لیے محال ہے۔“

فائدہ: نبی کا معجزہ نہ عین نبوت ہے نہ جزو نبوت، نہ شرط نبوت بلکہ ایک دلیل اور سند ہے اور کمالات نبوت کی علامات میں سے ہے۔ یہی معجزہ نقل ہو کر نبی کی امت میں اس کے صحیح وارثوں میں کرامت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کشف، رویت انبیاء علیہ السلام، بلا تکرار اور ادراج کرامت کی قسم سے ہیں۔

رویت جنات و شیاطین:

کیا جنات اور شیطان کو دیکھنا ممکن ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جن اور شیاطین نہیں دیکھے جاتے ہاں وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔

انہ یراکم هو وقبیلہ من حيث لا تعلمونہم اور حدیث میں آتا ہے کہ عذاب و ثواب قبر فکلین نہیں دیکھ سکتے۔ رویت عذاب و ثواب کا قائل ہونا قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مدعی رویت جن کی شہادت بھی مردود قرار دی ہے۔

رویت جنات کا ثبوت

واستدل الخطابی بهذا الحديث على ان اصحاب سليمان عليه السلام كانوا يرون الجن في اشكالهم فيستهم حال تصرفهم قال واما قوله تعالى انه يراكم هو وقبيله النخ فالمراد الاكثر الاغلب من احوال بنی ادم

علامہ خطابی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ جس میں ذکر ہے (کہ نبی اکرمؐ نے جن کو باندھنا چاہا تھا کہ صبح مدینے کے لڑکے اس سے کھیلیں مگر بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعاء کی وجہ سے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا) کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جنوں سے کام لیتے وقت انہیں دیکھتے تھے۔ رہا فرمان باری تعالیٰ کہ شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو یہ حکم اکثر اور اغلب پر ہے۔ یہ نہیں کہ جن دیکھے نہیں جاسکتے۔“

اس پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے اور فرمایا ہے:

بان نفی روید الانس الجن علی ہیئتہم لیس بقاطع من الایہ بل ظاہر انہ ممکن فان نفی رویتہا ایاہم مقید بحال رویتہم لنا ولا ینفی امکان رویتنا لہم فی غیر تلک الحالہ ویحتمل العموم iiA

”نفی رویت جنات آیت سے قطعی طور پر ثابت نہیں بلکہ صرف احتمال ہے کیونکہ ہماری عدم رویت مقید ہے۔ ان کی رویت کے وقت سے نہ کہ عام۔ ہاں احتمال عموم کا بھی ہے۔“

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا:

وقال والقضية مطلقه لا دالمة و فيه وعلى هذا لا يفسق مدعى
رويتهم في صورهم الاصلية اذا كلن مظنه للكرامه فليس في الاية
اكثر من نفى رويتهم كذا لك بحسب العادة ۱۲۹

” یہ قضیہ مطلق ہے دائرہ نہیں - اور اسی روح المعانی میں ہے
کہ مدعی رویت کا فاسق نہ ہو گا کہ اس کی شہادت رد کی جائے -
خصوصاً جب کرامت کا گمان بھی ہو اور آیت میں نفی رویت کی بطور
عادت کے ہے نہ کہ بطور خرق عادت کے -“

اور علامہ بیہقی نے مناقب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں ان کا یہ قول نقل کیا
ہے کہ :

” يقول من زعم انه يرى الجن ابطالنا شهادته الا ان يكون نبيا -
(عن الربيع)

حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
سے سنا کہ جس شخص نے کہا کہ میں جنوں کو دیکھتا ہوں ہم اسکی
شہادت مردود قرار دیتے ہیں سوائے اس کے کہ دیکھنے والا نبی ہو -“

فائدہ : علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا
نقل کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد رویت
بصری نہیں ہے جو بطور عادت کے ہے نہ کہ خرق عادت - اور یہ بھی معلوم ہوا کہ
روحانی اور قلبی آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے جو الا ان يكون نبيا کی استثناء سے
ظاہر ہے - اور یہ مسلم ہے کہ کشف از قبیل کرامت ہے - اور کرامت معجزہ کی
فرع ہے - نبی کا جنات کو دیکھنا معجزہ ہوا اور ولی کا دیکھنا کرامت ہوا 2: علامہ
آلوسی کے بیان سے معلوم ہوا کہ عادت کے طور پر رویت ممکن نہیں لیکن کرامت
کے طور پر ممکن ہے اس سے حدیث ثقلین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ عذاب

و ثواب قبر عادت کے طور پر معلوم نہیں ہو سکتے ہاں خرق عادت کے طور پر معلوم
ہو سکتے ہیں - چنانچہ کشف قبور کے سینکڑوں واقعات رسول اکرمؐ سے اور صحابہؓ
سے احادیث میں موجود ہیں - لہذا نفی سے نفی عادت کی ہوئی اور ثبوت سے ثبوت
خرق عادت کا ہو گا - رہا یہ سوال کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ
جب یہ خرق عادت ہے تو عادت سے کیسے بتایا جاسکتا ہے اور کیونکر معلوم ہو سکتا
ہے - ہاں کم از کم چھ ماہ مسلسل صرف کرو اگر خدا کو منظور ہوا تو دیکھ لو گے -

خرق عادت اور اہل سنت والجماعت کا مسلک

کشف و کرامت کا تعلق خرق عادت سے ہے اور اہل سنت کے نزدیک کرامت
معجزہ کی فرع ہے اس کے انکار سے متواترات کا انکار لازم آتا ہے - جن لوگوں
نے اس کا انکار کیا ہے وہ غلط فہمی سے امور خرق عادت کو امور عادیہ طبعیہ پر
قیاس کرتے ہیں - اس صورت میں وہ قدرت قادر کے انکار کا ارتکاب کرتے ہیں :

عند اهل السنة ان الرقبة لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص
ولا مقابلة ولا قرب وانما تلك امور عادية يجوز حصول الادراك مع
عدمها عقلا وكذا لك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الآخرة
خلافا لاهل البدع بوقوفهم مع العادة ۱۳۰

” اہل سنت کا رویت کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ اس کے لیے
کسی خاص اندام یعنی آنکھ کا ہونا شرط نہیں - نہ مرنے کا مقابل اور
قریب ہونا شرط ہے - کیونکہ یہ امور عادیہ ہیں اور رویت عقلا جائز
ہے بغیر ان امور عادیہ کے اسی وجہ سے آخرت میں رویت باری تعالیٰ
کے جواز کا حکم کیا ہے - اس کے برعکس اہل بدعت رویت کو عادت
پر موقوف جانتے ہیں -“

اور یہ واضح بات ہے کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوتی ہے وہ مرد صالح ہے۔ اس کے قلب میں نور ہے۔ اگر کاملین میں سے کوئی اس کی تربیت کرنے والا ہو تو بیداری میں بھی یقیناً حضور کی زیارت سے مشرف ہو جائے گا۔

”و بعض گویند کہ اس بشارت است برانیاں کہ جمال اور اور خواب کہ آخر بعد از انقطاع و ارتفاع کدورات نفسانیہ و قطع علائق جسمانیہ بمرتبہ برسد کہ بے حجاب کشف و عیانادری باری بایں سعادت فائز باشند چنانچہ اہل خصوص از اولیاء اے باشند“

البتہ ان حجابات کے دور کرنے کے لیے مناسب ذرائع اور وسائل اختیار کرنے پڑیں گے جن سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو جائے۔ حجاب اٹھا تو زیارت ہو جائے گی اور وہ وسیلہ جس سے حجابات دور ہوتے ہیں ذکر الہی ہے۔ اس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ملائکہ اور انبیاء سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی کے ساتھ چند شرائط ہیں:

۱: صحیح عقائد ضروری ہے شرک و بدعت کو دل سے نکال دے۔

۲: اعمال صالحہ کا عادی ہو جائے۔

۳: حرام سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرے۔

۴: کامل کی صحبت اختیار کرے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل نبوت زندگی پر نگاہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ

ان اللہ بغض الیہ الاوثان وحب الیہ خلال الخیر فلزوم

الوحدة فرارا من قرناء سوء فلما لزم ذالک اعطاه للہ علی قدرنیته

ووجب له النبوة كما يقال الفوانح عنوان الخواتیم وقال ابن المنیر

كان مقدم النبوة فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم الهجرة الی

اللہ تعالیٰ عزوجل بالخلوة فی غار حرا ۱۳۳

”اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کے دل میں بتوں کے خلاف بغض ڈال دیا تھا اور اچھی عادتوں کو محبوب بنا دیا تھا۔ اور حضور نے تنہائی اور برے ساتھیوں سے دوری کو پسند فرمایا۔ جب آپ نے ان اوصاف حمیدہ کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نیت کے مطابق دیا اور نبوت عطا فرمائی جیسے کہا جاتا ہے کہ ابتدا خاتمہ کا عنوان ہوتا ہے اور ابن منیر شارح بخاری نے کہا کہ یہ نبوت کا مقدمہ تھا کہ آپ نے مخلوق سے خالق کی طرف ہجرت کی اور غار حرا میں تنہائی اختیار فرمائی۔“

قلب کی بحث میں تفصیل سے بیان ہو چکا کہ اصل دانا بینا قلب ہے۔ معاصی کے ارتکاب سے اس پر غبار بیٹھ جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی دل کا سب سے خطرناک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو کہیں یوں بیان کیا ہے کہ **وان علی قلوبہم**۔ کبھی فرمایا **اثم قلبہ** اور کہیں فرمایا کہ **فلنہا لاتعمی الابصار ولكن تعمی القلوب الی فی الصدور** یعنی ان کے سر کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے سینے میں دل اندھے ہیں۔ یہاں ”عمی“ اور بھر کا تقابل عدم اور ملکہ کا ہے۔ اندھے کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جس کے شان سے دیکھنا ہو **عمی من شأنہ ان یكون بصیرا**۔ پتھر اور دیوار کو کوئی اندھا نہیں کہتا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے دل کو اس لیے اندھا فرمایا اس کے شان سے بینائی تھی۔

سوال: یہ آیتیں تو کفار کے حق میں نازل ہوئیں جن کے دلوں پر کفر کی ظلمت چھا چکی تھی اور وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔

الجواب: اثر تو ایک ہے یعنی عدم رویت قلوب ہاں موثر اور سبب مختلف ہو

کہتے ہیں - کفار کے عدم رویت قلب کا سبب ظلمت کفر ہے اور مسلمان کے عدم رویت قلب کا سبب ظلمت عصیاں ہے فسق و فجور، مخالفت سنت اور اتباع ہوی ہے - یہ ضروری نہیں کہ اثر واحد ہو تو موثر اور سبب بھی واحد ہو امراض قلب کے ماہر معالج انبیاء علیہم السلام تھے انہوں نے قلب کی صحت کا نسخہ ذکر الہی بتایا جس سے قلب سلیم اور مطمئن ہو جاتا ہے - قلب کے لیے غذائے صالحہ شریعت حقہ کی پیروی اور احکام الہی کی پابندی بتایا اور غذائے فاسدہ یعنی شرک و بدعت اور اتباع ہوی سے منع فرمایا - انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کے صحیح جانشینوں نے ان کی نیابت کی جن کو صوفیہ کرام اور علمائے ربانی کہا جاتا ہے مگر آج انکے وجود عنقاہیں - مشیت اور سجادہ نشینی، علم و فضل اور وعظ و تبلیغ کے دعوے تو موجود ہیں مگر حقیقت غائب ہے - امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے حالات کا جو نقشہ تفصیلات الیہ میں کھینچا ہے آج کے حالات اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں - فرماتے ہیں :

”اے سجادہ نشینو! جو اپنے آباء کی مسندوں پر بغیر کسی استحقاق کے جے بیٹھے ہو تم نے وہ طریقہ تو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرمؐ کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کیلئے نازل فرمایا تھا اور اپنی خواہشات کی اتباع کو تم نے دین بتالیا اور ہر شخص پیشوا بنا بیٹھا ہے اور اپنے آپکو ہادی اور مہدی سمجھتا ہے حالانکہ وہ حقیقت میں ضال اور مضل ہے - ہم ان لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے جو محض دنیوی اغراض اور مادی مفاد کی خاطر لوگوں سے بیعت لیتے پھرتے ہیں یہ لوگ راہزن اور ڈاکو ہیں جھوٹے اور فتنہ پرداز ہیں - لوگو! خبردار! ان ڈاکوؤں سے ہوشیار رہنا تمہیں تو صرف اس شخص کو اپنا مرشد اور پیشوا بنانا ہے جو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے الخ“

حقیقت یہ ہے کہ جب سے عقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں آنے

لگے ہیں وہ مقام جہاں سے رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹتے تھے آج یہودگی اور عیاشی بے دینی اور آوارگی کے مرکز بن گئے ہیں - جہاں دین کے علاوہ سب کچھ موجود ہے اور جہاں سے دین داری اور ہدایت کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے - دنیا بن رہی ہے اور عاقبت بگڑ رہی ہے اور بقول عارف الہ آبادی اسے ایک کاروبار بتالیا گیا ہے :

مرہ سمجھ ان کو کہ جو پہنچے ہوں خدا تک - مرشد ہے وہی جو ہے گورنمنٹ رسیدہ

اور علماء کا جو نقشہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کھینچا ہے وہ چھٹی صدی ہجری کے علماء سے متعلق ہے فرماتے ہیں :

انتم کالمنخل بخرج منه الدقیق الطیب فبقی فیہ النخالہ
کذالک انتم تخرجون الحکمہ من افواہکم فبقی الغل فی قلوبکم
افسلتم اخرنکم فصلاح الدنیا عندکم احب الیکم من صلاح
الآخرۃ فای الناس اخسرمنکم لو تعلمون -

فائدہ : امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانہ کے علماء سے شکایت ہے کہ تم چھلنی کی مانند ہو جس سے باریک اور عمدہ آٹا نکل جاتا ہے اور چھان اس کے اندر رہ جاتا ہے - مگر آج کے علماء (الامشاء اللہ) کی حالت یہ ہے کہ وہ اس موٹی چھلنی کی مانند ہیں جس سے چھان بھی خارج ہوتا رہتا ہے اور دبی حصہ چھلنی کے اندر رہ جاتا ہے جو سب سے زیادہ ردی اور بیکار ہو - اسی طرح ان کے منہ سے اگر کبھی کبھار حکمت کی ایک آدھ بات نکلتی ہے تو اس کے ساتھ دس باتیں ایسی بھی نکلتی ہیں جو تہذیب اور شرافت کا ماتم کرتی ہوئی فضا میں پھیل جاتی ہیں -

جب ہمارے فکرو عمل کی حالت یہ ہے ہمارے عوام اور خواص کی ذہنیت اس قسم کی ہے تو قلوب کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ جب ان کے قلوب نور بصیرت سے محروم ہیں تو اپنے اوپر قیاس کر کے صلحائے امت اور اصحاب بصیرت کا انکار کر دیں یا رویت رسولؐ کا انکار کر دیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں۔ کیونکہ کسی شخص کو نابینا آدمی سے یہ گلہ نہیں ہوتا کہ وہ دیکھتا کیوں نہیں۔ بلکہ ان کی حالت قابل رحم ہے۔ ان کے دل روگی ہیں۔ ان کے قلوب بیمار ہیں۔ اس لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ کسی معالج روحانی کی خدمت میں جا کر اپنے قلوب کا علاج کرائیں:

دل بنیا بھی کر خدا سے طلب! آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

۱۹

رسولِ کریمؐ سے
روحانی بیعت

رسول کریم ﷺ روحانی بیعت

سوال : آپ نے کہیں ذکر کیا ہے کہ ابتدائی منازل سلوک طے کرانے کے بعد ہمارے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی بیعت کراتے ہیں کیا اس کا ثبوت حقیقت میں صوفیہ میں بھی ملتا ہے ؟

الجواب : علامہ ابن حجر نے فرمایا:

فقال تاج ابن عطاء الله عن شيخه العارف الكامل ابي العباس

المرسي صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفى هذه -

” تاج ابن اعطاء الله رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ

عارف کامل ابوالعباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کیا۔ “

فقال علي ففاء رحمه الله : فرأيت النبي صلى الله عليه

وسلم قبالة وجهي فعاانقني فقال واما بنعمة ربك فحدث ۳۳

اور عارف علی وفا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رو بہ دیکھا۔ پھر آپ نے میرے ساتھ

مصافحہ فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کیا کر۔

” از شیخ ابوالمسعود آورده کہ مصافحہ می کرد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

رابعہ ہر نماز ۳۴

اور آخر میں امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی زبانی تفصیل سنئے :

” چون ایں معرفت جلیلہ بخاطرم جاگرفت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبسم

کنان سرازیب مراقبہ بیرون آور دند و دست خویش برداشتد و اشارت فرمودند بہ

بیعت و مصافحہ - ایں فقیر برخواست وزانو بزانو متصل ساختہ و دوست خود در میان دوست آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہادہ بیعت کرد و بعد از فراغ از بیعت چشم فرو بستند ۱۳۵

”جب یہ معرفت میرے دل میں جاگزیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے مراقبہ سے سرمبارک اٹھایا، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے میری طرف مصافحہ اور بیعت کا اشارہ فرمایا۔ یہ فقیر اٹھا، اپنے زانو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں کے ساتھ ملائے، اور اپنے دونوں ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے درمیان رکھے اور بیعت کی۔ بیعت لینے سے فارغ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند فرمائیں۔“

۲۰

کَلَامٌ بِالْأَرْوَاحِ

کلام بالارواح

کلام بالارواح یا کشف قبور کا انکار دراصل دعویٰ بلا دلیل سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس موضوع پر بحث کرنے کے لئے علمی اور نقلی دلائل سے رہنمائی حاصل کی جائے تو اقرار کئے بغیر نہیں بنتی اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ اہل اللہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشینوں کو میراث نبویؐ کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔

سب سے پہلے اس امر پر غور کرنا چاہئے کہ کلام بالارواح کی شریعت میں اصل بھی ہے یا نہیں پھر یہ دیکھنا چاہئے کہ سابقین سے اس کی نقل بھی ملتی ہے یا نہیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ اسلاف میں اس کی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہیں حقیقت نفس الامری کہا جاسکتا ہے۔

اگر ان تینوں صورتوں میں دلائل قاطعہ مل جائیں تو انکار کرنا جہالت یا ضد اور عناد کے بغیر کچھ نہیں

۱: بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کے لئے جمع کیا گیا تھا پھر ارواح انبیاء سے مکالمہ ہوا (ابن کثیر رحمہ اللہ)

فقال ابراهيم عليه السلام الحمد لله الذي اتخني خليلا

وامطاني ملكا عظيما وجعلني امه قانتا يشوتم بي وانقنني من النار

وجعلها علي بردا وسلاما ثم ان موسى عليه السلام اتني على ربه

فقال الحمد لله الذي كلمني تكليما وجعل هلاك ال فرعون

فنجاة بني اسرائيل علي يدي وجعل من امتي قوما يهدون بالحق

وبہ یعملون ثم ان داؤد علیہ السلام اثنی علیہ فقال الحمد للہ
الذی جعل لی منکاعظیما وعلمنی الزبور ولان لی الحدید وسخر لی
الجبال یسبحن والطیر... الخ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اس اللہ کے لئے
ہے جس نے مجھے غلیل بنایا ہے اور مجھے عظیم ملک عطا کیا۔ اور مجھے
اطاعت شعار امت بنایا اور مجھے آگ میں سے نکالا اور آگ کو
میرے لئے ٹھنڈک اور سلامتی بنادیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے
رب کی ثناء بیان کی اور کہا تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ
سے خوب کلام کی اور میرے ہاتھ سے فرعون کو ہلاک کیا اور بنی
اسرائیل کو نجات دی اور میری امت سے ایسے لوگ پیدا کئے جو حق
وہدایت پر قائم رہے اور رہنمائی کرتے رہے۔ پھر اسی طرح حضرت
داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے
سلطنت عطا کی مجھے زبور کی تعلیم دی۔ میرے لئے لوہے کو نرم کر
دیا اور میرے لئے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ میرے ساتھ مل کر پہاڑ
اور پرندے تسبیح پڑھتے ہیں۔

یہ واقعہ کلام بالا ارواح کی اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ

۱: زندہ انسان ارواح کی کلام سن سکتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے انبیاء کے ارواح کی کلام سنی۔

۲: زندہ انسان برنخ والوں کو دیکھ سکتا ہے۔

۳: انسان پر دنیوی زندگی میں جو حالات گذرتے ہیں۔ برنخ میں روح کو خوب یاد
ہوتے ہیں۔

یہ امر پیش نظر رہے کہ یہ دلائل ان لوگوں کے نقطہ نظر کے مطابق پیش کئے
جا رہے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس میں ارواح متشکل تھے ان سے کلام
ہوئی لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ارواح مع الاجساد بیت المقدس میں حاضر ہوئے تھے
اور قرآن و سنت سے دلائل بھی ہمارے عقیدہ کے حق میں قوی ہیں۔ جن کی
تفصیل ہم نے اپنی کتاب ”سماع موتی“ میں بیان کر دی ہے۔

شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام کے ارواح سے
آسمانوں پر یکے بعد دیگرے جو ملاقات ہوئی اس کی تفصیل صحیح مسلم شریف میں
موجود ہے۔ بخوف طوالت صرف حوالہ پر اکتفا کیا جاتا ہے جس سے صاف ظاہر
ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی اور
کلام بھی ہوئی۔

۲: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج میں جو واقعات پیش آئے
وہ واقعات کے اعتبار سے کلام بالا ارواح کی اصل کی حیثیت رکھتے ہیں اب حضور کا
ارشاد بھی ملاحظہ ہو۔ جو دوسری حیثیت سے اصل قرار دیجاتی ہے۔
(نسیم الریاض ۳۸۳)

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اری ملائرتن واسمع
ملائتھن المراد بما الموصولۃ فیہما مغیبات وامور فی الملأ
الاعلیٰ اطلعم اللہ تعالیٰ علیہا وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم لایراھا
کرویۃ الملائکۃ والجنۃ والنار وعذاب القبر والاطلاع علی الموتی
واحوال الہرزخ وسماعہ لاصوات المعنیین فی القبور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں جو
چیزیں تم نہیں دیکھتے۔ اور اس کلام کو سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔
ان دونوں جملوں میں موصولہ ہے اور اس سے مراد مغیبات ہیں اور

وہ امور ہیں جو ملاوعلیٰ میں واقع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے - جیسے ملائکہ کو دیکھنا - جنت دوزخ ، عذاب قبر کو دیکھنا - برزخ کے حالات دیکھنا اور ان لوگوں کی آوازیں سنا جو قبروں میں عذاب سے دو چار ہیں -

اس حدیث سے اور اس کی شرح سے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ کلام بالا رواج کی شریعت میں اصل موجود ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر مغیبات میں سے ہے اور مغیبات پر ایمان لانا فرض ہے اس لئے کشف قبور کو کشف کوئی کہنا علی لغزش ہے -

بحث کی دوسری شق کے متعلق چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :

1: الحادی للفتاویٰ ۲۹۴

الثانی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ کان یری الانبیاء ویجتمع بہم فی الارض کما تقدم انه راى عیسیٰ فی الطواف وصح انه صلی اللہ علیہ وسلم مر علیٰ موسیٰ وهو یصلی فی قبرہ وصح انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الانبیاء احیاء یصلون فکنلک اذ انزل علیہ الصلوۃ والسلام الی الارض یری الانبیاء ویجتمع بہم فمن جملتهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما نحنہ ما یحتاج الیہ من احکام الشریعۃ

امردوم یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی میں انبیاء کو دیکھتے اور ان سے ملاقات کرتے تھے جیسا کہ گذر چکا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو طواف میں دیکھا اور یہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گذرے جبکہ

وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے - اور یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں - اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس آئیں گے انبیاء کو دیکھیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے - ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام شریعت حاصل کریں گے جن احکام کے وہ محتاج ہوں گے -

اب یہ دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میرات جن لوگوں کو ملتی ہے ان میں کون سی ایسی خوبی ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی - جب ایسے حضرات کے حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے اصحاب تصوف و سلوک ہی گذرے ہیں - معلوم ہوا کہ اس دولت کے ملنے کا واحد ذریعہ تصوف و سلوک ہے اس علم اور فن کی فضیلت کے متعلق علامہ وزیر فرماتے ہیں :

الروض الباسم ۵۷۲

هذا بحر عمیق لاساحل له لا یصح رکوبہ الا فی سفن المکاشفہ ولیل جہیم لا یحسن مسراه الا بعد طلوع اہلہ المشاہدۃ.... ان ذلک من العلوم الضروریۃ التجربیۃ المتواترۃ عن ارباب الریاضات وعلائمہ الخلوات فانہم یرون فی البقظۃ مثل ما یراہ الناس فی النوم ویسمعون مخاطبات من غیر رویۃ المخاطب -

یہ (علم سلوک) بہت گہرا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں مکاشفہ کی کشتی کے بغیر اس سمندر میں سفر کرنا درست نہیں اور یہ ایک سیاہ رات ہے جس میں مشاہدہ کے چاند کے طلوع ہونے کے بغیر

سفر کرنا درست نہیں۔ یہ علوم سروری اور بدیہی ہیں تجربہ سے قوتار کے ساتھ اصحاب ریاضت سے ثابت ہیں۔ جنہوں نے تخلیہ کو لازم سمجھا اور وہ بیداری میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ مخاطب کو دیکھے بغیر اس کا کلام سن لیتے ہیں۔

اب ان حضرات کے واقعات دیکھئے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔

1: الحادی للفتاویٰ ۴۴۳۳

قال الشيخ عبدالقادر الجيلاني رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظهر فقال لی یا بنی لم لا تکلم ؟ قلت یا ابتاه ! انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی فصحاء بغداد فقال افتح فاک ففتحت ففتل فیہ سبعا فقال تکلم علی الناس فادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة فصلیت الظهر وجلست وحضرتی خلق کثیر فارتج علی فرایت علیا رضی اللہ عنہ قالما باذالی فی المجلس فقال لی مثل ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظہر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیٹا تم بات کیوں نہیں کرتے۔ عرض کیا اباجان ! میں عجمی ہوں فصحاء بغداد کی طرح کلام کیسے کر سکتا ہوں۔ فرمایا اپنا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنة کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دے پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا۔ ایک ہجوم میرے گرد جمع ہو گیا۔

پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بھی مجھے وہی کچھ فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

یہی واقعہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کفایتہ المعتقد صفحہ ۳۸۷ پر درج فرمایا ہے۔

۲: الحادی للفتاویٰ ۴۴۳۳

قال فی ترجمۃ الشیخ خلیفہ بن موسی النہر ملکی کان کثیر الرویۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقفۃ فعنا ما فکان یقال ان اکثر افعالہ متلقاة منه صلی اللہ علیہ وسلم اما یقفۃ اما مناما فراه فی لیلة واحدة سبع عشرة مرة

شیخ خلیفہ بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ خواب اور بیداری میں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور کہا جاتا تھا کہ ان کے اکثر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقی سے ہوتے تھے خواہ تلقی خواب میں ہو یا بیداری میں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں سترہ مرتبہ دیکھا۔

۳: علامہ الکمال الاوفی نے اپنی کتاب الطالع العید میں لکھا ہے:

کان مشهورا بالصلاح وله مکاشفات وکرامات کتب عنہ ابن دقیق العید وابن النعمان والقطب العسقلانی وکان یذکرانہ یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویجتمع به

”وہ بہت صالح مشہور تھے۔ ابن دقیق العید ابن النعمان اور قطب عسقلانی نے ان کے مکاشفات اور کرامات کا ذکر کیا ہے۔“

وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مجلس کی ۔

۴: شیخ عبدالغفار بن نوح نے اپنی کتاب الوحید میں فرمایا ۔

کان للشیخ ابی العباس الری وصلہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد علیہ السلام وبقاۃ اذا تحدث معہ شیخ ابی العباس الری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی ۔ جب آپ سلام کہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے ۔

۵ : ابن فارس کی کتاب المنح الاہلیہ فی مناقب السادہ الوفاۃ میں ہے

قال (ای ابن فارس) کنت وانا ابن خمس سنین اقراء القرآن علی رجل یقال له الشیخ یعقوب فاتیته یوما فرایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظہ لامنا ما وعلیہ قمیصر ابیض قطن ثم رایت القمیصر علی فقال لی اقرأ فقرات علیہ سورۃ الفصحی والم نشرح ثم غاب عنی فلما ان بلغت احدى وعشرين سنہ احرمت لصلوۃ الصبح بالقرافہ فرایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبالة وجهی فعانقنی وقال لی واما بنعمۃ ربک فحدث ۔

ابن فارس کہتے ہیں کہ جب میں پانچ برس کا تھا تو شیخ یعقوب سے قرآن مجید پڑھتا تھا ایک روز میں ان کے پاس آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین بیداری میں دیکھا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید سوتی قیض پہن رکھی تھی پھر میں نے دیکھا

کہ وہ قیض میں نے پہنی ہوئی ہے ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ ! میں نے سورۃ النبی اور الم نشرح پڑھی پھر حضور غائب ہو گئے ۔ جب میری عمر 21 برس کی ہوئی میں نے قرائت میں صبح کی نماز کی نیت باندھی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور فرمایا اپنے رب کی نعمت بیان کر ۔

۶: معجم شیخ برہان الدین بقای میں بیان ہوا ہے ۔

قال حدثنی الامام ابو الفضل بن ابی الفضل النوری ان سید نور الدین الایحی والد الشریف عفیف الدین لما وفد الی روضۃ الشریف قال السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمع من کان بحضرۃ قال لا من القبر یقول وعلیک السلام یا ولدی کہتے ہیں امام ابو الفضل النوری نے مجھ سے بیان کیا کہ سید نور الدین جب روضہ الطمر پر حاضری دیتے تو کہتے السلام علیک ایہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۔ جو لوگ وہاں موجود ہوتے وہ قبر مبارک سے یہ آواز سنتے کہ وعلیک السلام یا ولدی ۔

۷: حافظ محب الدین بن التجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے المحادی للفتاوی صفحہ نمبر ۳۳۷ پر بیان فرمایا ہے ۔ کہ شیخ عبدالواحد بن عبدالملک نے بیان فرمایا کہ :

حجبت فزرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبینا انا جالس عند الحجرۃ اذا دخل الشیخ ابوبکر الدیار بکری ووقف بازاء وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ فسمعت صوتا من داخل الحجرۃ وعلیک السلام یا ابابکر وسمعت من حضرہ

میں نے حج کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جب میں روضہ اطہر کے پاس بیٹھا ہوا تھا - ابوبکر دیار بکری آئے اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہا السلام علیک الخ میں نے روضہ اطہر کے اندر سے یہ آواز سنی وعلیک السلام الخ اور میرے علاوہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہ آواز سنی -

۸: طبقات الشمرانی ۷۳۳ سید محمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں بیان کیا -

وكان رضى الله عنه كثير الرقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس يكتنبون نبي في صحته رويته لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتبك فيها لا يموت الا يهوديا او نصرانيا او مجوسيا -

سید محمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسلم! لوگ میری رویت کا انکار کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیری تکذیب کی وہ یودی یا نصرانی یا مجوسی ہو کر مرے گا -

۹: طبقات شمرانی ۷۵۳

وكان (ابن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ) يقول رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن الحديث المشهور اذ قال الله حتى يقولوا مجنون ففي صحيح ابن حبان اكثرها من ذكر الله حتى يقولوا مجنون فقال صلى الله عليه وسلم صلق ابن حبان في روايته وصلى رائي اذ قال الله فاني قلتها معامرة قلت هذا مرة قلت هذا

سید محمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مشہور حدیث اذکر اللہ الخ کے متعلق پوچھا کہ ابن حبان نے اکثر دامن ذکر اللہ لکھا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ابن حبان بھی سچا ہے اور پہلی حدیث کا راوی بھی سچا ہے میں نے ایک دفعہ وہ الفاظ کہے اور دوسری مرتبہ دوسرے الفاظ -

پھر اسی صفحہ پر ہے کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مابین حجاب حائل ہو گیا اور رویت ختم ہو گئی تھی -

وكنت اشتغلت بقراءة جماعة في الفقه ووقع بيني وبينهم جدال في ادحاض حجج بعض العلماء فتركت الاشتغال بالفقه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه من شريعتك فقال بلى ولكن يحتاج الى ادب بين الائمة -

میں ایک جماعت کو فقہ پڑھانے میں مشغول تھا میرے اور ان کے درمیان بعض علماء کے دلائل کے بارے میں اختلاف واقع ہو گیا - میں نے فقہ کا مشغلہ چھوڑ دیا - پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم! کیا فقہ کا علم آپ کی شریعت میں سے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں مگر فقہاء کے دلائل کے رد کرنے میں ادب اور احتیاط

لازم ہے -

10: طبقات شمرانی ۷۵۳

قال (ابن عبد اللہ بن ابی جمرہ) انا اجتمع بالنبی صلی اللہ

علیہ وسلم یقظہ

یہ حدیث صحیحہ ہے

یہ حدیث صحیحہ ہے

عبداللہ بن ابی جرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری میں زیارت اور مجلس کرتا رہتا ہوں۔

۱۱: طبقات ۸۸۳

عنہم سینفا شمس الدین الحنفی بقول رایت جلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خیمہ عظمہ والاولیا یجیئون فیسلمون علیہ واحد ابعد واحد

۱۲: طبقات ۸۷۷ عنہم الشیخ مخلص . ولما حج وزار النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رد السلام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان میں سے ایک شمس الدین حنفی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں - میں نے اپنے جد بزرگوار یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے خیمہ میں دیکھا اور دیکھا اولیاء کرام ایک ایک کر کے آتے ہیں - اور سلام عرض کرتے ہیں - ازاں جملہ شیخ مخلص ہیں - جب انہوں نے حج کیا اور روضہ اطہر پر حاضری دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کا جواب سنا۔

۱۳: الیواقیت والجواہر ۱۳۲۶ میں

عنہم وطی بقول رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البقعة بضما وسبعین مرة فقلت له فی مرة منها هل انا من اهل الجنة یا رسول اللہ فقال نعم فقلت من غیر عذاب یسبق فقال لك ذلك قال الشیخ العطیه وسالت الشیخ جلال الدین السيوطی مرة ان یجتمع بالسلطان الغوری فی ضرورة وقعت لی فقال لی یا عطیه انا اجتمع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بقطة فاخشی ان اجتمع بالغوری ان یحتجب صلی اللہ علیہ وسلم عنی -

۱۴: الیواقیت والجواہر ۱۳۲۶ میں

ازا نجلہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ فرماتے ہیں - میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں ستر سے زائد مرتبہ دیکھا - ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں - پھر میں نے عرض کیا بغیر کسی عذاب کے؟ فرمایا تمہارے لئے ایسا ہی ہے - شیخ عطیہ کہتے ہیں - میں نے علامہ سیوطی سے ایک مرتبہ اپنی ایک ضرورت کے سلسلے میں سلطان غوری سے ملنے کو کہا تو علامہ سیوطی نے فرمایا کہ میں بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اگر میں سلطان غوری کی خدمت میں جاؤں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے۔

وسئل الحافظ ابو عبد اللہ النہبی عن قول الشیخ محی الدین

ابن العربی رحمہ اللہ فی کتابہ الفصوص انه ما صنفه الا باذن من

حضرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الحافظ ما ظن ان مثل

هذا الشیخ محی الدین یکنب اصلا مع ان الحافظ النہبی کان من

اشد المنکرین علی الشیخ وعلی طائفة الصوفیۃ هو وابن قیمیۃ -

علامہ ذہبی سے شیخ محی الدین ابن عربی کے اس قول کے متعلق

سوال کیا گیا کہ "میں نے کتاب فصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم کے حکم سے تصنیف کی" حافظ ذہبی نے کہا میں یہ گمان نہیں کر

سکا کہ شیخ محی الدین جیسا شخص جھوٹ بولے حالانکہ علامہ ذہبی ایسے

فخص ہیں جو ابن عربی اور صوفیاء کے سخت مخالف ہیں - وہ اور ابن

تمیہ دونوں شدید مخالفین میں سے ہیں -

اور طبقات شعرانی میں شیخ علامہ عبداللہ بن ابی جبرہ، سید شمس الدین حنفی! الشیخ مخلص اور کئی دیگر اولیائے کرام کے حالات میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حضرات حالت بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام روحانی کیا کرتے تھے۔

اسی طرح ایواقیت والجواہر میں متعدد اولیائے کرام کے متعلق کلام بالارواح کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حضرات کی ملاقات مکالمہ اور استفادہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

اب ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے یہاں خوب جانی پہچانی ہے اور وہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

تفہیمات الہیہ ۲۳۹

۱: سالتہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالا روحانیا عن معنی قوله

كنت نبيا وادم منجلد بين الماء والطين ففاض علي روعي من روعي الكريم الخ

۲: سالتہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالا روحانیا عن معنی قوله کان فی عماء۔

۳: سالتہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالا روحانیا عن التخب وترکھا ایہما احسن لی ففاض منہ صلی اللہ علیہ وسلم علی روعي الخ

۴: سالتہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالا روحانیا عن سر تفصیل الشیخین علی علی مع انه اشرفهم نبیا واقضاهم حکما

واشجعهم جنانا والصوفیۃ اکثرهم ینتسبون الیہ ففاض علی قلبی منہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہین وجہا ظاہرا وجہا باطنا فالوجه الظاهر اقامہ العدل فی الناس وتالیفہم وارشادہم الی ظاہر الشریعة

وہما بمنزلۃ الجوارح فی ذلک والوجه الباطن الی مراتب الفناء

والبقاء وعلوم الروبۃ کلھا انما تنبع من الوجه الظاہر۔

تفہیمات الہیہ ۲۵۰۳

۱ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنت نبیا الخ حدیث کے معنی کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پر فتوح سے میرے دل پر القا ہوا۔ الخ

۲ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ”کان فی عماء“ کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا۔

۳ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر سبب کے اختیار اور ترک کے متعلق سوال کیا تو حضور کی طرف سے میرے دل پر القا ہوا۔ الخ

۴ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علیؑ پر شیخین کی تفصیل کے راز کے متعلق روحانی طور پر عرض کیا کہ حضرت علیؑ نب کے اعتبار سے افضل ہیں۔ فیصلہ کے اعتبار سے افضلی ہیں اور سب سے زیادہ شجاع ہیں اور صوفی تمام کے تمام انہیں کی طرف منسوب ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے قلب پر القا ہوا کہ میری نبوت کے دو پہلو ہیں ایک ظاہر ایک باطن ظاہری پہلو کا تعلق لوگوں میں عدل قائم کرنا ان کی تالیف اور ان کی ہدایت کا سامان کرنا ہے۔ اس معاملے میں وہ دونوں (شیخین) میرے دست و بازو کی حیثیت رکھتے ہیں اور باطنی پہلو کا تعلق فنا و بقاء کے مراتب وغیرہ سے ہے۔ مگر ان سارے پہلوؤں کا فیج اور ماخذ ظاہری پہلو ہے۔ یعنی شریعت ہے۔

سالتہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالا روحانیا عن الشیعة

فأوحا لی ان منہم باطل وبطلان منہم یعرف من لفظ الامام

ولما فقت عرفت ان الامام عنہم هو المصوم المفترض الطاعة

الموحی الیہ وحبابا طینیا فہذا هو معنی النبی فمنہم سبیلزم

انکار ختم النبوة :

تفہیمات الیہ ۲۵۰:۲

میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ان کا مذہب باطل ہے اور اس کے بطلان کی وجہ لفظ "امام" سے ظاہر ہے۔ جب میں نے غور کیا تو یہ راز مجھ پر کھلا کہ شیعہ کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے۔ اور اس کی اطاعت فرض ہے۔ اس پر باطنی وحی ہوتی ہے۔ اور یہی اوصاف نبی کے ہوتے ہیں اس لئے ان کے عقیدہ سے انکار ختم نبوت لازم آتا ہے۔

سالتہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه المذاهب وهذه الطرق

ايها الولي عنده بالاخذ واحب ففاض على قلبي منه صلی اللہ علیہ

وسلم ان المذاهب والطرق كلها سواء ولا فضل لواحد على الآخر -

جب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مذاہب (مذہب اربعہ) چار سلسلوں (نصوف) کے متعلق سوال کیا کہ ان میں سے

افضل کون سا ہے اور آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سا ہے۔ تو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھ پر القا ہوا کہ تمام مذاہب

اور تمام سلسلے یکساں ہیں۔ اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔

تفہیمات الیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیسیوں واقعات درج ہیں جن سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے بے شمار علمی اور دینی مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح سے استفادہ کیا جس کا واحد ذریعہ کلام بالارواح تھا۔

اس کے بعد زمانی اعتبار سے اور قریب آجائے۔

نقش حیات مدنی صفحہ ۱۰۷ اور شیخ الاسلام نمبر صفحہ ۶۱ -

”مواجه شریفہ میں جب کہ آپ بیدار ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

زیارت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ میں اور ذات اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حجاب کسی قسم کا نہیں ہے۔“

”اور شیخ الاسلام نمبر صفحہ 164 پر مولانا رشید احمد صدیقی بیان کرتے ہیں:

کہ حضرت مدنی نے تقریباً دو بجے شب راقم الحروف اور چوہدری محمد مصطفیٰ انسپکٹر مدارس کو طلب فرمایا دونوں فوراً حاضر ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھائی اصحاب باطنی نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کر دیا اور ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر دیا۔ راقم الحروف نے عرض کیا کہ اب ہم لوگ جو تقسیم کے مخالف ہیں کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ ظاہر کے پابند ہیں اور جس بات کو حق سمجھتے ہیں اسکی تبلیغ پوری قوت سے کریں گے۔“

بلختہ الحیران صفحہ ۸، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عانقنی فذهب بی فی

معانقۃ علی الصراط (ای پلصراط) رایت ان رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کتب لی ضمیمۃ ختم علیہ بیدہ المبارک وکان معہ

اکثر الاکابر دعوت عن نبیت اللہ الحرام ثم جثت عند رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ

فعانقنی صلی اللہ علیہ وسلم وعلمنی اللطائف والاذکار فرایتہ اند

یسقط فامسکتہ واعصمتہ عن السقوط وقعدت عند مزار الامام

الربانی فقال لی فی المکاشفہ بیان مسئلہ التوحید اعلیٰ درجۃ عن

السلوک و رایت الانبیاء کلہم من آدم الی نبینا صلی اللہ علیہ

وسلم کلہم ینادون باعتلی نداء ان من دعا غیر اللہ تعالیٰ معتقدا اند

یعلم ویسمہ فہو کافر۔

۱۔ اصل قابل غور ہے : کہ فی حقہ راہ... تبلیغاً ملامتہ فیہ...
 ۲۔ وہی راہ ایضاً اجماعاً... والیہ ملامتہ راہاً... ملامتہ فیہ...
 ۳۔ ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ...
 ۴۔ ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ...
 ۵۔ ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ...
 ۶۔ ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ...
 ۷۔ ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ...
 ۸۔ ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ...
 ۹۔ ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ...
 ۱۰۔ ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ... ملامتہ فیہ...

ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کلام بالا رواح کی اصل شریعت میں موجود ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث بطور انعام باری ملتی رہی ہے۔ اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں

معلوم ہوا کہ کلام بالا رواج کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس پر عمل کرنے کی کثیر مثالیں ملتی ہیں۔ طوالت کے خوف سے یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر اولیاء کرام کی مقدس جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی اس سنت پر عمل کیا۔ یہ

ان الذاکرین لهذه المناقب لیسوا ممن لا یعمد علیہ العمن
 لا یكون حجة فی النقل بل الامة الاسلام عمد الانام الذین یرجع الی
 اقوالهم فی المهمات فتجعل اخبارهم من القطعیات کابی نعیم
 وابن کثیر والسمعانی وابن حجر المکی وابن حجر العسقلانی
 والسیوطی وعلی القاری وشمس العلماء الکردی والنووی
 عبدالوہاب الشعرانی وشیخ الاسلام النہبی ومن یحذ حذوهم
 افتری هولاء قلد وجوافی تصانیفهم ما یری انه کذب او اعتمد لاعلی
 نقل ما ینقله ارباب الکذب کلا واللہ ہم الامة محتاطون لابناقشون
 فیما یکتبون فان شککت فی ذلک فارجع الی الطبقات ینکشف لک
 احوال صنق هولاء الشقات... وان فروع مثل هذا فان استبعد من
 العوام لکن لا یستبعد ذلک من اهل اللہ تعالیٰ فانہم اعطوا من ربهم
 قوة ملکیتہ وصلوا بها الی هذه الصفات لا ینکرہ الامن ینکر
 صدور الکرامات وخوارق العادۃ.... والجاهل المتعسف لا ینفمہ
 شیئی وان طولنا هنالک... فان شک فی ذلک شک علم قطعا انه
 متعصب خارج عن حد الخطاب لا یلیق معہ الا الزجر والمعتاب -

یہ ناقلین حضرات ایسے نہیں کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے اور ایسے
 نہیں کہ ان کی نقل کو حجت قرار نہ دیا جائے بلکہ وہ ائمہ اسلام ہیں
 اور لوگوں کے لئے ستون ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اہم امور میں ان
 کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور ان کے بیان کو قطعیت کا
 درجہ حاصل ہے - جیسے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
 'سمعانی رحمۃ اللہ علیہ' ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ 'ابن حجر عسقلانی
 رحمۃ اللہ علیہ' علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 'ملا علی قاری رحمۃ اللہ
 علیہ' شمس العلماء کردی رحمۃ اللہ علیہ 'نودی رحمۃ اللہ علیہ اور

عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ
 اور اسی پایہ کے لوگ ہیں - کیا تمہارا خیال ہے کہ ان حضرات نے
 اپنی تصانیف میں جھوٹ ملا دیا ہے یا جھوٹے لوگوں کی نقل پر اعتماد کر
 بیٹھے ہیں - خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں وہ امام ہیں بڑے محتاط ہیں اور
 جو لکھ دیتے ہیں اس میں مناقشہ نہیں کیا جاتا اور تجھے اس میں شک
 ہو تو طبقات کی طرف رجوع کر تجھ پر ان معتبر حضرات کی صداقت
 کھل جائے گی - عوام سے تو ایسی باتوں کا امکان ہے - لیکن ان اہل
 اللہ سے ان باتوں کا امکان نہیں کیونکہ انہیں اپنے رب کی طرف
 سے قوت ملکیت عطا ہوئی ہے اور اس قوت کی وجہ سے ان صفات
 تک پہنچنے ان کا انکار صرف وہی کرتا ہے جو کرامات کے صدور کا منکر
 ہو اور جہاں تک جاہل متعسف کا تعلق ہے اسے کوئی چیز فائدہ نہیں
 دے سکتی - اگر کوئی اس امر میں شک کرے تو وہ قطعی طور پر
 متعصب ہے وہ اس قائل نہیں کہ اس سے گفتگو کی جائے وہ تو زجر و
 توبیخ کے لائق ہے -

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن ابی جرہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ
 سے اسی قسم کا خیال ظاہر کیا ہے - الحاوی للفتاویٰ ۱۳۳۳

قال (ای ابن ابی جرہ) والمنکر لهذا لا یخلو امان یصلق
 بکرامات الاقلیاء او ینکذب بها فان کان ممن ینکذب بها فقد سقط
 البحث معہ فانه ینکذب ما اثبتہ السنۃ بالدلائل الواضحة فان کان
 مصدقا بها فہذہ من ذلک القبیل لان الاقلیاء ینکشف لہم بخرق
 العادۃ عن اشیاء فی العالمین العلوی والسفلی عبیدۃ فلا ینکر هذا
 مع التصدیق بذالک

پھر صفحہ ۱۰۲ پر فرماتے ہیں

ابن ابی جرہؓ فرماتے ہیں کہ اس کا منکر یا تو کرامات اولیاء کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب۔ اگر تکذیب کرتا ہے تو اس سے بحث فضول ہے کیونکہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا رہا ہے جو سنت سے واضح دلائل سے ثابت ہے اور اگر وہ تصدیق کرنے والا ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔ کیونکہ اولیاء پر تو عالم سفلی اور علوی سے خرق عادت کے طور پر بیشمار چیزیں منکشف ہوتی ہیں اور اس تصدیق کے ساتھ انکار جمع نہیں ہو سکتا۔

وان اعتبر مثل هذا الشك ارتفع الامان عن كتب التواريخ واسماء الرجال فانهم يكتبون
پھر صفحہ نمبر ۱۰۲ پر فرماتے ہیں۔

اگر اس قسم کا شک معتبر قرار دیا جائے تو تاریخ اور اسماء رجال کی کتابوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں۔
اور الرفع والتکلیل کے صفحہ ۶۳ پر فرماتے ہیں۔

فمن زعم ان الناس اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو افلأ بالخطأ منهم ولولا جواز الاعتماد ذلك لتعطل كثير من المصالح قلت من كذب العلماء المتقدمين فهو اكذب الكاذبين۔

اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ان حضرات نے غلط باتوں پر اتفاق کر لیا ہے تو وہ خود ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہے اگر ان حضرات پر اعتماد نہ کیا جائے تو بے شمار امور میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو علماء مقتدین کی تکذیب کرتا ہے وہ بہت بڑا کذاب ہے۔

ان حضرات کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ کشف قبور اور کلام بالارواح کا انکار کرنا نری جہالت ہے ایسا منکر اس قابل نہیں کہ علمی سطح پر اس سے کوئی گفتگو کی جائے۔

اس سلسلے میں ایک پہلو ابھی تشنہ ہے کہ یہ نعمت صرف مخصوص حضرات کو ہی کیوں عطا کی جاتی ہے۔

اس کی حکمت حافظ ابن قیم نے بیان فرمائی ہے۔ (کتاب الروح صفحہ ۸)

فان شاء الله سبحانه ان يطلع على ذلك بعض عباده اطلعه
وغيبه عن غيره اذ لو اطلع العباد كلهم لزال كلفة التكليف
والايمان بالغيب ولما تدافن الناس كمافي الصحيحين عند صلى
الله عليه وسلم لولا تلافوا الدعوت الله ان يسمعكم من عذاب
القبور ما سمع

جب اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو (عذاب قبر) پر مطلع کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اور بعض بندوں سے پوشیدہ رکھتا ہے کیونکہ اگر تمام لوگوں کو مطلع کر دے تو ملک ہونے اور غیب پر ایمان لانے کا سوال اٹھ جائے اور لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا۔ جیسا کہ میں سنتا ہوں۔

اور صفحہ نمبر ۸۲ پر فرماتے ہیں:

فرؤية هذا النار في القبر كروية الملائكة والجن تقع احيانا لمن
شاء الله ان يريه ذلك۔

قبر میں جنم کی آگ کا دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا ملائکہ اور جنوں کو دیکھنا۔ جب اللہ چاہے کبھی کبھی دکھا دیتا ہے۔
اور صفحہ ۸۱ پر فرماتے ہیں۔

وقدرة الرب تعالى اوسع واعجب من ذالك وقد ارانا الله من
آيات قدرته في هذه الدار ما هو اعجب من ذالك بكثير ولكن النفوس
مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما الا من وفقه الله تعالى وعصمه
....فليس مع الزنادقة والملاحدة الامجرد تكذيب الرسول -

اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی وسیع اور عجیب ہے اس
نے اس دنیا میں ہمیں اپنی قدرت کی ایسی کثیر نشانیاں دکھائی ہیں جو
اس سے بھی بڑھ کر عجیب ہیں۔ لیکن انسان جن باتوں کا علم نہیں
رکھتا۔ ان کی تکذیب کی احمقانہ جرأت کر بیٹھتا ہے۔ ہاں اللہ
تعالیٰ جسے اپنے فضل سے بچالے۔ زندیق اور ملحد، رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے سوا کری کیا سکتے ہیں۔

اور علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے اس کی حکمت یوں بیان فرمائی
ہے۔ (فتح الباری) ۱۵۲: ۳

والظاهر ان الله تعالى صرف ابصار العباد واسماعهم عن مشاهدة
ذالك وستره عنهم ابقاء عليهم لئلا يتد فتنوا فليست للجوارح
النبوية قدرة على ادراك امور الملكوت الا من شاء الله تعالى -

اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے مشاہدہ سے عام لوگوں
کی نگاہ کو روک رکھا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ دفن کرنا ہی چھوڑ دیں اور
ان مادی اعضاء کو یہ قدرت ہی نہیں دی گئی کہ عالم ملکوت کے امور
کا مشاہدہ کر سکیں۔

فوائد: حافظ ابن قیم کے بیان سے چند امور کی وضاحت ہوتی ہے:
۱: عذاب و ثواب قبر کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کو مطلع فرماتے
ہیں۔

۲: عوام کو مطلع نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس دارا تکلیف میں ایمان بالغیب
کا سوال اٹھ جاتا اور لوگ ڈر کے مارے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیتے۔
۳: عذاب و ثواب قبر کا تعلق عالم ملکوت سے ہے عالم کوئی سے نہیں لہذا کشف قبور
کشف کوئی نہیں جن حضرات نے اسے کشف کوئی کہا ہے انہوں نے ٹھوکر کھائی
ہے۔

۴: کشف قبور میں اموات اور عذاب و ثواب کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے جنات اور
ملائکہ کو دیکھنا۔ کیونکہ روح اور عذاب و ثواب قبر بھی لطیف اور جنات و ملائکہ
بھی لطیف ہیں۔

۵: عذاب و ثواب قبر بھی ملکوت سے ہے اور عالم ملکوت کی چیزیں مادی آنکھوں سے
نہیں دیکھی جاسکتیں اور باتیں مادی کانوں سے نہیں سنی جاسکتیں۔ بلکہ اس کا
ذریعہ قلب اور روح کی آنکھیں اور کان ہیں اور یہ خاص اولیاء اللہ کو عطا ہوتی
ہیں اس لئے کشف قبور اور کلام بالا ارواح اللہ کے خاص بندوں کا حصہ ہے۔

۶: کشف قبور اور کشف ملائکہ کا انکار صرف ملحدین، زندیق اور مکذبین رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے ہیں۔

گزشتہ صفحات میں اولیائے کرام کے متعدد واقعات درج کئے گئے ہیں کہ
انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ یا معانقہ یا مصافحہ کیا اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا۔ اس سلسلے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ
علیہ کا ایک قول پیش کر دینا ضروری ہے جو قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے (الحاوی
للفتاوی ۲: ۲۵۳)۔

فحصل من مجموع هذه النقول والاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه وانه يتصرف ويسير حيث يشاء في اقطار الارض وفي الملكوت وهو بهيئة التي كان عليها قبل وفاته لم يبدل منه شئ وانه مغيب عن الابصار كما غيبت الملائكة مع كونهم احياء باجسادهم فاذا اراد الله رفع الحجاب عن اراد اكرامه برويته راه على هيئة التي هو عليها لا مانع من ذلك ولاداعي الى التخصيص بروية المثال -

ان ساری احادیث اور منقولات کا ماحصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اور روح کے ساتھ زندہ ہیں آپ زمین کے جس حصے میں اور عالم ملکوت میں جانا چاہیں جاسکتے اور تصرف کر سکتے ہیں جیسا زندگی میں کر سکتے تھے - اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہیئت میں زندہ ہیں جس ہیئت میں قبل از وفات تھے اس میں تغیر نہیں آیا اور آپ ایسے ہی پوشیدہ ہیں جیسے ملائکہ جو زندہ ہیں - جب اللہ چاہے اور جس شخص کے لئے حجاب اٹھاتا ہے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف کرتا ہے اور وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ہیئت پر دیکھتا ہے اس میں کوئی مانع نہیں اور عالم مثال سے اس رویت کا کوئی تخصیص نہیں -

المادی للتأوی ۳۶۵

قلت اظهر من هذا ان يحمل على الحالة التي تغتري ارباب الاحوال ويشاهدون فيها ما يشاهدون ويسمعون ما يسمعون والصحابة رضي الله عنهم هم رؤوس ارباب الاحوال -

میں کہتا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ ارباب حال کو یہی حالت پیش

آئی ہے اور اسی حالت میں مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں جو سنتے ہیں اور صحابہ کرامؓ تو ارباب حال کے سردار ہیں -

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں :

۱: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح مع الجسد کے زندہ ہیں -

۲: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات ایسی ہے کہ عوام کی نگاہ سے اوجھل ہیں - جیسے ملائکہ زندہ ہیں مگر عوام کی نگاہ سے اوجھل ہیں -

۳: جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرانا چاہتا ہے تو وہ حجاب اٹھاتا ہے -

۴: اس رویت میں صورت مثالی کی تخصیص نہیں -

۵: یہ ساری باتیں ان احادیث اور علمائے ربانی اور اولیائے کرام سے منقول واقعات کا ماحصل ہے جو اس سلسلے میں مختلف کتابوں میں محفوظ ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں -

اس کے باوجود اس حقیقت کے انکار میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یا اٹھائی جا رہی ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ سید محمد حریری یونی نے اپنی کتاب الروح وما یتہا صفحہ 46 پر بیان کیا ہے:-

وانما الناس ينكرون هذه الكرامات لكثافة حجابهم وتلبسهم بالذنوب وتعلقهم بالدنيا وانهم يريدون الاطلاع على اسرار الاولياء مع استحالة ذلك لعمامهم فيه اخص بالذکر منهم جفاة العلماء المتمسكين بالمرض النبیوی الزائل الاشياء بطبعهم المتعاضدين على ابواب الحکام والامراء يريدون ان يروا هذه الاسرار بنفوسهم الملوثة ولما لم يصلوا الى شئ منها ينكرون الكرامات ويحصرونها في علمهم الظاهري المحدود وكلهم اغالبيهم شروبال على انفسهم

وعلى الناس فهم كبنى اسرائيل يومنون بالانبياء عليهم الصلوة والسلام فلما يرونهم ينكرون جحدا واحدا وينفوا عاذا الله منها -

لوگ ان کرامات کا انکار بوجہ حجاب کی کثافت، گناہوں کی آلودگی اور دنیا سے تعلق کے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کے اسرار سے مطلع ہو جائیں جو محال ہے ان منکرین میں ان ظالم علماء کا ذکر خصوصیت سے آتا ہے جو عارضی دنیوی اغراض سے چٹے ہوئے ہیں جو حریص الطبع ہیں اور حکام اور امراء کے دروازوں پر جب سائی کر رہے ہیں۔ پھر چاہتے ہیں کہ ان اسرار کو دیکھ لیں حالانکہ ان کے نفوس ان آلودگیوں سے لوث ہیں جب انہیں یہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی تو کرامات اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں اور اسے محدود علم ظاہری میں محصور سمجھتے ہیں وہ سب کے سب یا غالب اکثریت اپنی جانوں کے لئے، اور دوسرے لوگوں کے لئے شر اور وبال ہیں اور وہ بنی اسرائیل کی مانند ہیں جو انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر جب انہیں دیکھتے ہیں جود، حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔

طبقات شعرائی ۵۷۳ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عن نفسه لست بميت وانما موتى عبارة عن تسترى عن لا يفقه عن الله تعالى وامامن يفقه عن الله فهانا اراه وبراني

میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں مردہ نہیں ہوں میری موت عبارت ہے اس شخص سے پوشیدہ ہونا جس کو اللہ کی طرف سے

بصیرت حاصل نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ بصیرت دے تو میں اسے دیکھتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتا ہے۔

اور تفسیر جمل (۶۰۳۳)

قال القرطبي والذی یزیح الاشکال ماقاله بعض مشالخنان الموت ليس بعدم محض بالنسبة بالانبياء عليهم الصلوة والسلام والشهداء فانهم موجودون احياء وان لم نراهم -

قرطبی کہتے ہیں کہ وہ جواب جو اشکال کو زائل کر دیتا ہے۔ وہ بات ہے جو ہمارے بعض مشائخ نے فرمائی ہے کہ موت بہ نسبت انبیاء اور شہداء کے عدم محض نہیں کیونکہ وہ زندہ موجود ہیں اگرچہ ہم نہیں دیکھتے۔

اسی طرح کتاب الروح: صفحہ ۳۳

ان موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لا ندرکهم وان كانوا موجودين احياء وذلك كالحال في الملائكة فانهم احياء موجودون ولا نراهم -

ابن قیمؒ نے فرمایا انبیاء کی موت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ ہم سے غائب کئے گئے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے اگرچہ وہ موجود ہیں زندہ ہیں اور یہ زندگی ان کی مثل فرشتوں کے ہے پس وہ فرشتے زندہ ہیں موجود ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھتے۔

اور آخر میں صاحب روح المعانی کا ایک قول سن لیجئے۔ کرامات اولیاء کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فهذا امر مقرر عند السادة الصوفية مشهور فيما بينهم وهو غير طی المسافة وانكار من ينكر كلا منها عليهم مكابرة لاتصدر الا من جاهل العمائد - (روح المعانی ۳۳۳۳)

اور یہ بات بڑے بڑے صوفیوں میں مشہور ہے اور درست اور یہ مسافت کو طے کئے بغیر ہے اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ صرف اپنی بڑائی جتانے کے لئے ایسا کرتا ہے اور یہ حرکت صرف ایک جاہل اور دشمن ضدی 'عنادی ہی کر سکتا ہے۔

علماء میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود حق وانصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ 26 نومبر 1971ء مطابق 7 شوال المکرم موضع چکڑالہ میں قاضی ٹمس الدین صاحب تشریف لے گئے۔ مسجد غازی خیل میں بعد جمعہ انہوں نے تقریر فرمائی۔ سینکڑوں کا مجمع تھا۔ موافق و مخالف سب موجود تھے۔ قاضی صاحب کو حاجی عبداللہ اور مولوی سلیمان صاحب نے دعوت دی تھی۔ مولوی صاحب نے ہماری کتاب 'آسرار الحرمین' قاضی صاحب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ غرض یہ تھی کہ قاضی صاحب اس کتاب کے خلاف تقریر فرمائیں اور ان کے عقیدہ انکار کرامات اولیاء کو تقویت پہنچے گی۔ قاضی صاحب نے کتاب کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے ایک غلطی کی نشاندہی کی کہ کتاب میں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکالمہ درج ہے جو روحانی طور پر ہوا۔ اس میں حضرت فاطمہؑ کے کلام میں ایک لفظ "تکلیت" درج ہے مگر لفظ "شکوت" ہونا چاہئے۔ کیونکہ صحیح عربی لفظ یہی ہے اور حضرت فاطمہؑ تو فصحاء عرب میں سے تھیں۔ مگر قاضی صاحب نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولانا کو کلام کے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا کاتب سے سو ہوا۔ اس کے علاوہ باقی کتاب بالکل صحیح ہے اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں پھر اپنا واقعہ بیان کیا میں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کے پاس موجود تھا۔ محمد طاہر بیچ پیری اور ایک اور شخص بھی موجود تھا کہ آپ کا لائگری نور محمد کشمیری روتا روتا آیا ہاتھ میں ایک خط تھا مولانا نے وجہ پوچھی تو کہا کہ حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ مولانا نے یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لئے آنکھیں بند رکھیں اور فرمایا کہ تمہیں کسی نے دھوکا دیا ہے۔ تمہاری ماں زندہ ہے اور اس وقت اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی ہے لیکن دیکھنا یہ بات میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا پھر نور محمد گھر گیا تو واقعہ ہو ہوا ایسا ہی پایا جیسے مولانا نے اپنے کشف سے فرمایا تھا۔

قاضی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا کہ میں 24 سال تک مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس فن کی تحصیل کے لئے حاضر ہوتا رہا۔ مگر میری قسمت میں نہیں تھا مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ مگر اپنی محرومی کی وجہ سے اصل شے کا انکار کر دینا کہاں کی دانائی ہے۔ صوفیہ کے منازل سلوک کے متعلق کتابوں کے حوالے پیش کروں مگر وقت کی قلت مانع ہے البتہ صوفیاء کو اپنے منازل کا اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ ان کو نقصان ہوتا ہے اس پر مولوی محمد سلیمان صاحب نے کہا کہ صوفیہ تو ظاہر کر دیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ بعض ایسے منازل ہیں کہ سالک ان مقامات سے آگے ترقی کر جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

آدابِ مُریدین مع الشیخ

حضور کی مجلس میں صحابہ کرامؓ کی حالت۔

صحابہؓ اور اطاعتِ رسولؐ۔

صحابہؓ اور تعظیمِ نبویؐ۔

صحابہؓ اور محبتِ رسولؐ۔

صحابہ کرامؓ کا باہمی حفظِ مراتب۔

تصوّف و سلوک ادب ہی ادب ہے۔

اخذِ فیض کے لئے آداب۔

آدابِ مریدین مع الشیخ

زندگی یوں تو گزر ہی جاتی ہے مگر سلیقہ سے گزاری جائے تو اس کا لطف اس کے ثمرات اور اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کے کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں، انہیں ملحوظ رکھا جائے تو مطلوبہ فوائد حاصل ہونے کی توقع یقینی ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت ایک ایسی بڑی مہم ہے۔ جو اپنی جگہ نازک بھی ہے اور مسلسل جدوجہد کی متقاضی بھی۔ اس میں ذرا سی بے احتیاطی عظیم نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے محسن اعظم اور ربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے سلسلے میں اہم ہدایات دینے کا اہتمام فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

ياايهاالذين آمنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی
ولا تجھروا له بالقول کجھر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم
لاتسمعون۔

ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لایمقلون۔
فلوانهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم۔ الخ
اے ایمان والو! اونچی نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر، اور
اس سے نہ بولو گنگ کر، جیسے گنگتے ہو ایک دوسرے پر، کیس
اکارت ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر نہ ہو۔

جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے باہر سے، وہ اکثر عقل
نہیں رکھتے۔ اور اگر وہ مبر کرتے، جب تک تو نکلتا ان کی طرف،
تو ان کو بہتر تھا۔

ان آیات کے تحت الابرز صفحہ ۲۴۳ اور عوارف المعارف ۵۹ پر لکھا ہے کہ:

ھکذا آداب المرید فی مجلس الشیخ ان یکون مسلوب
الاختیار لایتصرف فی نفسه فعالمه الامراجعتہ الشیخ وامره۔
شیخ کی مجلس میں مرید کو چاہئے کہ ان آداب کو ملحوظ رکھے۔ شیخ
کے سامنے اپنے اختیار سے دست بردار ہو جائے۔ اپنی جان اور مال
میں شیخ کے مشورہ اور حکم کے بغیر تصرف نہ کرے۔

شیخ کا کام بہ نیابت نبوت اپنے شاگردوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ کرنا ہوتا
ہے، اور شاگردوں کا کام صحابہ کرامؓ کے اتباع میں حصول فیض ہوتا ہے۔ اس
لئے تصوف و سلوک میں یہی آداب اصل اور سند کی حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ فرمایا:

وللقوم فی ذلک اقتداء واتباع برسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم واصحابہ فمن صح اقتداء واتباعه برسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم احبہ اللہ تعالیٰ کما قال قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحبکم اللہ۔

اور صوفیائے کرام اس مسئلہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرامؓ کی اتباع کرتے ہیں، اور جس شخص نے صحیح طور پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہ خدا کا محبوب بن گیا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”اے میرے حبیب، یہ بات
برطاکہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ
تم سے محبت کرنے لگے گا۔“

اس اتباع اور اس کے ثمرات کی صحیح تفسیر صحیحین میں یوں ملتی ہے:

ما تقرب الی عبلی بمثل ما فترضت علیہ ولا یزال عبلی
یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمعہ النبی یسمع
به ویصرہ النبی یبصرہ ویدہ النبی یبطش بها وبی یسمع وبی یبصر
وبی یبطش وبی یمشی۔

میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لئے جو کچھ کرتا ہے اس میں سے محبوب ترین وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنالیتا ہوں، اس وقت میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جن سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھی سے سنتا، دیکھتا، پکڑتا اور چلتا ہے

ظاہر ہے کہ بندے کا اصل کام اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس کا ذریعہ اتباع نبویؐ میں فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت ہے، اس کا نتیجہ اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ارادہ اور پسند اللہ کے ارادہ اور پسند میں فتا ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس کے اعضا حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما ہوتی ہے۔ اور ملوحت افروخت ولكن الله رمی کا نقشہ سامنے آجاتا ہے: گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے معاملہ کرنے کے آداب کی تعلیم دی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں یعنی صحابہ کرامؓ نے ان آداب کا عملی مظاہرہ کس صورت میں کیا۔ وہی آداب شیخ کے سلسلے میں سا لکین کے لئے اصل بھی ہیں اور قابل تقلید بھی۔ بلکہ دین کا شعبہ ہیں۔ اگر یہ آداب دین سے خارج ہوتے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع فرمادیتے۔

اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے بیٹھنے کی کیفیت ظاہر کرنے کے لئے چند مناظر پیش کرتے ہیں۔

حضورؐ کی مجلس میں صحابہ کرام کی حالت

عن براء بن عازب قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه كان على رومنا الطير (ایک مجلس میں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، مگر کیفیت یہ تھی جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اور لغات شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ:

ہیئت در نشست صحابہ کرام در حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در احادیث بسیار آمدہ معذکورات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کی یہ صورت بہت سی حدیثوں میں آچکی ہے۔

مجلس میں بیٹھنے کی یہ صورت تب پیدا ہوتی ہے جب:

۱: آدمی کی توجہ شیخ کی ذات پر مرکوز رہے۔

۲: خیالات اور نگاہ ادھر ادھر نہ بھٹکتی پھرے۔

۳: کان اس طرف لگے رہیں کہ جانے کس وقت کوئی بات مرکز توجہ زبان سے نکلے اور سن کے پلے باندھ لی جائے۔

صحابہ کرامؓ کی یہ حالت صرف اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدر ہدایت سمجھتے، اور اپنے آپ کو محتاج جانتے تھے۔ اسی نظریہ کے تحت سالک کو اپنے شیخ کی مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہئے کہ:

۱: اپنے قلب کا رخ شیخ کی طرف ہو۔ خیالات اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائے۔

۲: جو سالک سلوک کی اعلیٰ منازل میں جا رہے ہوں، وہ اپنی آخری منزل پر توجہ

کر کے بیٹھیں کہ شیخ کے سینے سے فیض انعکاسی عمل کے ذریعے انہیں پہنچ رہا ہے

۳: جو سالک لطائف کر رہے ہوں انہیں اپنے لطائف پر خیال رکھ کر بیٹھنا چاہئے اور قلب کا رابطہ شیخ کے ساتھ جوڑ لیتا چاہئے تاکہ ادھر سے فیض ادھر آنے لگے۔

صحابہؓ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

عن جابر قال استوی رسول اللہ صلی اللہ علی المنبر قال

اجلسوا فسمع ابن مسعود فجلس علی باب المسجد فقرأ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال -

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیلئے

منبر پر بیٹھے تو فرمایا ”بیٹھ جاؤ“ ابن مسعودؓ نے جب حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی آواز سنی تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو فرمایا ”آگے آجاؤ۔“

اور خصائص الکبریٰ 1: ۲۵ پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں -

عن عائشة قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس يوم

الجمعة علی المنبر فقال للناس اجلسوا فسمع عبد اللہ بن رباح

وهو فی بنی غنم فجلس مکانہ

جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تو فرمایا کہ

بیٹھ جاؤ۔ عبد اللہ بن رباح انصاریؓ کے کان میں یہ آواز پڑی - تو

آپ اس وقت قبیلہ بنی غنم میں تھے وہیں بیٹھ گئے

ان دوریات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے حکم تعمیل کا جذبہ کس درجے کا تھا۔ بیٹھنے یا بٹھانے کی علت دریافت کی نہ

اس کی علت کے متعلق سوچا، بس آواز سنی اور تعمیل کر دی۔

صحابہ کرامؓ کے اس عمل سے ارباب تصوف نے یہ ادب سیکھا کہ اگر شیخ کا

حکم نصوص کے خلاف نہ ہو تو علت دریافت کئے بغیر شاگرد کو تعمیل کرنی چاہئے

بعض اوقات شاگرد کے ذہن میں وہ علت نہیں ہوتی جو شیخ کے ذہن میں ہوتی ہے

، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ میں

موجود ہے۔

صحابہ کرام اور تعظیم نبویؐ

نیم الریاض شرح شفا ۲۶۵:۲ -

توفی معاویۃ رضی اللہ عنہ بالشام حاکما بھاسنۃ ستین

وعمرہ ثمان وسبعون اوست وسبعون سنۃ وكان عنده ازار رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فوادۃ وحشی من شعرہ وظفرہ فکفن بردانہ

وازارہ وحشی شعرہ وظفرہ بفیہ فعنخروہ بوصیۃ مند -

امیر معاویہؓ 78-76 سال کی عمر میں سنہ 60ھ میں شام میں

فوت ہوئے جبکہ آپ وہاں کے حاکم تھے، ان کے پاس حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کی دو چادریں کچھ بال اور ناخن تھے - ان چادروں میں

ان کو کفن دیا گیا اور ناخن اور بال ان کے منہ اور ناک میں رکھ

دیئے گئے یہ سب کچھ ان کی وصیت کے مطابق کیا گیا۔

عوارف العارف ۱۰۶۵ پر ہے کہ ایک چادر امیر معاویہؓ نے کعب بن زہیر

کی اولاد سے 20 ہزار درہم کے بدلے خریدی تھی - امیر معاویہؓ نے کعبؓ سے یہ

چادر مانگی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کی وفات پر ان کی اولاد سے 20 ہزار میں خرید لی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب کعبؓ مسلمان ہوئے تو:

فرمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردة كانت عليه فلما كان زمن معاوية بعث اليه ابي كعب بن زهير بمنابرودة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف درهم فوجه اليه ما كنت لافتر بشوب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا فلما مات كعب بعث معاوية الى اولاده بعشرين الفا واخذ البردة فهي البردة الباقية عند الامام الناصر لدين الله اليوم عادت بركتها على ايام الزاهرة -

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو اوڑھ رکھی تھی کعبؓ کی طرف پھینک دی جب حضرت معاویہؓ کا دور آیا تو آپؓ نے دس ہزار درہم میں یہ چادر خریدنا چاہی۔ کعبؓ نے جواب دیا، اس چادر کا میں اپنے آپ سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں سمجھتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد سے امیر معاویہؓ نے 20 ہزار میں خرید لی اور ہاتھوں ہاتھ چلتی آئی۔ حتیٰ کہ شیخ شاب الدین سروردیؒ کے زمانہ میں مصر کے خلیفہ الناصر لدين اللہ کے پاس پہنچ گئی۔

ان روایات سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیخ کے لباس کی بھی تعظیم کرنی چاہئے: محبت اور ادب کا یہی تقاضا ہے:

نیم الریاض ۵۷۳ اور روض الانف ۳۲۳ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے جو آپؐ نے ہر قل روم کے نام بھیجا۔ ہر قل باوجود عیسائی ہونے کے آداب الانبیاء سے واقف تھا۔ اس نے اس خط کی حفاظت اور تعظیم کی وصیت کر دی تھی۔

ان هرقل وضع الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه في قصبته من ذهب تعظيمه وانهم لم يزالوا يتوارثونه كابرا عن كابر هرقل روم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو بڑے احترام و تعظیم سے سونے کی ایک ٹکلی میں رکھا ہوا تھا اور رومی بادشاہوں کے پاس یہ خط یکے بعد دیگرے ورثے میں آتا رہا۔ اور فتح الباری میں -

وقال هذا كتاب نبكم الى جدي قيصر مازلنا نتوارثه الى الان واوصانا ابائونا مادام هذا الكتاب عنفنا لا يزال الملك فينا فنحن نحفظه ونعظمه فنكتبه من النصارى ليدوم الملك فينا -

عیسائی بادشاہ نے کہا یہ خط تمہارے نبیؐ کا ہے۔ جو انہوں نے ہمارے جد امجد قیصر کی طرف لکھا تھا۔ ہم اب تک اس خط کو میراث میں لیتے آئے ہیں۔ ہمارے اجداد نے ہمیں وصیت کی تھی کہ جب تک یہ خط ہمارے پاس محفوظ رہے گا حکومت ہم میں قائم رہے گی۔ اس لئے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور پوشیدہ رکھتے ہیں، تاکہ ہماری حکومت محفوظ رہے

فتح الباری میں یہ بیان اس واقعہ کے سلسلے میں جو قاضی نور الدین بن صالح دمشق نے بیان کیا کہ خلیفہ منصور عباسی نے مجھے ایک عیسائی بادشاہ کی خدمت میں بھیجا، اس نے ایک صندوق میں سے سونے کی ایک ٹکلی نکالی جو ریشمی رومال میں لپی ہوئی تھی اور اس ٹکلی میں سے وہ خط نکالا جس کا ذکر اوپر کی عبارت میں کیا گیا ہے۔ میں نے اس خط کو چومنا چاہا مگر بادشاہ نے اجازت نہ دی کہ خط بوسیدہ ہو چکا ہے، ضائع ہو جائے گا اور اس کے ضائع ہونے سے ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔

اہل اللہ نے اس سے یہ نتیجہ نکالا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی تعظیم کی وجہ سے مادی حکومت محفوظ رہی اسی طرح شیخ کے خط کی حفاظت اور تعظیم سے سالک کی روحانی حکومت محفوظ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کی سینکڑوں نقلیں کر کے محفوظ کر لی گئیں۔ اس کے مقابلے میں خسرو پرویز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی توہین کی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دئے اور حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔

صحابہ کرامؓ اور محبت رسولؐ

بخاری ۳۸۵۱ مقام حدیبیہ میں:

فما تلتختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت فی کف رجل منهم فتلک وجهہ وجلدہ
صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ اور بدن پر مل لیتے تھے۔

اور بخاری ۳۵

فاذا توضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کادوا یقتتلون علی وضوئہ

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو جو پانی گرتا اس کو حاصل کرنے کے لئے صحابہ کرامؓ جھپٹتے تھے۔

ایسے واقعات اس امر کی دلیل ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت تھی۔

صحابہ کرام کا باہمی حفظ مراتب اور تعلیم نبویؐ کا لحاظ رکھنا حضرت عبداللہ ابن عباسؓ حضرت ابی بن کعبؓ کے گھر جا کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کا دستور یہ تھا کہ دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، باہر بیٹھتے، بلا اطلاع دیئے انتظار کرتے رہتے۔ حضرت ابی بن کعبؓ کو یہ بات گراں گزری، چنانچہ:

فقال له ابی یوما ہلا دقت الباب یا ابن عباس فقال العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ فقد قال اللہ تعالیٰ فی حق نبیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام فلوانہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر الہم -
فقد رایت ہذہ القصۃ صغیرا فعملت بموجبیہ مع مشالخی -

(روح المعانی)

ایک روز حضرت ابیؓ نے فرمایا، ابن عباسؓ دروازہ کھٹکھٹا دیا کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک عالم اپنی قوم میں وہی مقام رکھتا ہے جو نبی اپنی امت میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حق میں فرمایا اگر وہ انتظار کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خاطر گھر سے نکلیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہو گا۔ میں نے یہ قصہ بچپن میں دیکھا، اور اپنے مشائخ کے ساتھ میں نے اسی کے مطابق رویہ اختیار کیا۔

اور محدث طبرانی اور حاکم نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں باب آداب طالب علم و معلم میں بیان کیا ہے کہ امام شعبیؒ نے بیان کیا کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، پھر اپنے خچر پر سوار ہونے لگے تو عبداللہ بن عباسؓ نے دوسری رکاب تھام لی۔ آپ نے فرمایا۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی رکاب کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ علماء اور مشائخ کی تعظیم اسی طرح کریں۔ اس پر حضرت زیدؓ

نے ان کے ہاتھ چوم لئے کہ ہمیں بھی یہی حکم ملا ہے۔

شیخ سے ملاقات کی غرض سے شاگرد باہر سے آئے تو اس کے لئے آیت ولوانہم صبروا اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیخ کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا شروع کر دے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے، جب شیخ اپنے معمول کے مطابق باہر ملاقات کے لئے نکلے، ہاں اگر کوئی ضروری امر پیش آجائے تو اندر اطلاع کرادے، پھر بھی آوازیں نہ دینے لگے نہ تقاضا کرے۔

صحابہ کرامؓ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے واقعی شاگردی کا حق ادا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپکی تعظیم اور آپ کی اتباع کی ایسی مثالیں چھوڑ گئے جو رہتی دنیا تک اللہ والوں کے لئے مشعل راہ کا کام دیتی رہیں گی اور محبت اور اتباع نبویؐ کے میدان میں اس اوج کمال تک پہنچے، کہ ان کی تقلید تو ضروری ہے مگر وہاں تک پہنچنا بس انہی کا کام تھا۔

۱. کروند خوش رے بخاک و خون فلپیدند خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

تصوف و سلوک از ابتدا تا انتہا ادب ہی ادب ہے

شیخ اور سالک کا تعلق بظاہر استاد اور شاگرد کا سا نظر آتا ہے، لیکن کقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ حصول تعلیم کے سلسلہ میں ایک شاگرد کے دل میں اگر استاد کا احترام موجود نہ ہو، جب بھی حصول علم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، مگر ایک سالک کو اپنے شیخ سے جس قسم کا قلبی تعلق ہوتا ہے اس میں اگر معمولی سا فرق بھی آجائے تو حصول فیض میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ شیخ جب سالک کو توجہ دینے لگتا ہے تو جہاں رحمت باری شیخ کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہاں رضائے باری تعالیٰ بھی شیخ سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں شیخ کے واسطے سے سالک کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ سالک خواہ کتنے بلند منازل طے کر جائے، اس کی باگ ڈور شیخ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جیسے کانڈ کی پتنگ ہوا میں خواہ کتنی بلند ہو جائے، اس کی ڈور اڑانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب چاہے اسے آتار لے، اس تعلق کو عوارف المعارف جلد دوم صفحہ ۲۱ پر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ التصوف کلمہ ادب ولکل وقت ادب ولکل حال ادب ولکل مقام ادب ومن یلزم الادب یبلغ مبلغ الرجال ومن حرّم الادب لہو بعد من اللہ ومردود۔

اور تصوف سارے کا سارا ادب ہی ہے، ہر وقت کے لئے ادب ہے، ہر حال اور ہر مقام کے لئے ادب ہے، جس نے ادب کو لازم پکڑا، وہ مردان خدا کے درجے پر پہنچا، اور جو ادب سے محروم ہوا وہ خدا سے دور اور مردود ہوا۔

ظاہری علوم اور تصوف میں ایک اور فرق بھی ہے کہ استاد کے بغیر بھی کسی نہ کسی درجے کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے، مگر تصوف و سلوک کی راہ میں شیخ کامل کی رہبری کے بغیر چلنا محال اور قرب الہی کی منزل تک پہنچنا ناممکن۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اہلنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں

فرمایا ہے:

وفی هذا البذل إشارة ان الصراط المستقیم لا یتانی بدفن متابعه اهل

الصراط المستقیم ولا یکنی فیہ الزیر والافراق -

وهذا يدل على ان المرید لا سبیل له الى الوصول الى مقامات

الهدایہ والمکاشفہ الا اذا اقتلی بشیخ یتدیه الى سواء السبیل

وینجیه من مواقع الاغالیط والاضلال فذالک لان النقص غالب

على اکثر الخلق وعقولهم غیر وافیہ بالذاک الحق وتمییز

الصواب عن الغلط فلا بد من کامل یقتلی به الناقص بنور عقل

ذالک الکامل فحینئذ یصل الى مدارج السعاده ومعارج الکمال -

اس بدل میں اشارہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا

، جب تک اس راہ پر چلنے والے سابقہ لوگوں کی اتباع نہ کرے -

اس راہ پر چلنے کے لئے صرف کتابوں کی درق گردانی کام نہیں دے

سکتی -

اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مرید طالب کے لئے ہدایت کے

مقامات اور مکاشفات تک پہنچنے کا اس کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں کہ کسی

شیخ کامل کا اقتداء کرے جو اس کی رہنمائی کریگا اور اسے غلطیوں اور

گمراہیوں سے بچائے گا - اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص اکثر مخلوق پر

غالب ہے اور صرف عقول انسانی اور اک حقیقت کے لئے ناکافی اور

حق اور باطل میں کماحقہ ، تمیز کر لینا عقل انسانی کے بس کی بات

نہیں لہذا یہ ضروری ٹھہرا کہ شیخ کامل کی تلاش کرے اور اس کی

اقتداء کرے تاکہ اس ناقص کی عقل کامل کے نور عقل سے کامل بن

جائے اور ناقص سعادت کے مدارج اور کمال کے اوج تک پہنچ سکے

اس آیت کی تفسیر سے ظاہر ہے کہ شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر منازل سلوک طے نہیں ہو سکتیں اور سالک کا مقصد وصول الی المحبوب ہوتا ہے - اور ارشاد ربانی والذین امنوا الشحب للہ کے تحت رب العالمین ہی مومن کا محبوب ہے - اور شیخ چونکہ محبوب تک پہنچانے والا ہے اس لئے، شیخ بھی محبوب ہے، جس شیخ نے خدا کو سالک کا محبوب بتایا اور وہ خدا کا محبوب بنا جیسے فرمایا: **یحبهم وحبونہ**، ایسا شیخ کیوں نہ محبوب ٹھہرے، لیکن شیخ کی محبت اور اظہار محبت میں حدود شرعی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے - ایسا نہ ہو کہ فرط محبت میں شیخ کو خدا سمجھنے لگے یا شیخ کو سجدہ کرنے لگے، اول شرک، اور ثانی قطعی حرام

یہ ضروری نہیں کہ شیخ لازماً مرید سے علم میں بڑا ہو یا ورع تقویٰ میں زیادہ ہو - ہاں! یہ ضروری ہے کہ شیخ سے جو علوم حاصل کرنا ہیں - ان میں شیخ لازماً کامل اور مکمل ہو - دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے مقابلے میں علم اور ورع تقویٰ میں کہیں بڑھ کر تھے مگر وہ خاص علم حاصل کرنے کے لئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے -

شیخ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مرید سے ہر حال میں شریعت کی پوری پابندی کرائے، کیونکہ شریعت سے ہٹ کر طریقت کا تصور زندہ اور الحاد ہے -

جامع کرامات اولیاء اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ۵۸ پر ارشاد ہے -

قال الشیخ ابوالعباس لم تکن الاقطاب اقطاباً والافتاد افتاداً

والاولیاء اولیاء الابتعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فتعرفتمہم بد واجلالہم لشریعۃ وقیامہم بادابہ

شیخ ابوالعباس نے فرمایا کہ کوئی قطب قطب نہیں ہو سکتا، نہ

اوتاد، اوتاد ہو سکتے ہیں، اور نہ کوئی دلی، دلی ہو سکتا ہے، جب

تک کہ اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ ہو اور آپ کی شریعت اور اس کے احکام بجا نہ لائے۔

کسی شیخ سے تعلق رکھنے اور مدتیں گزر جانے کے باوجود اگر سالک کے دل میں نہ شریعت سے لگاؤ پیدا ہو، نہ اسلامی شعائر کی تعظیم کا جذبہ اور نہ شریعت کے احکام کی پابندی کا شوق پیدا ہو تو نہ ایسا شخص شیخ کامل ہے، نہ ایسا مرید سالک مخلص

سالک کو احکام شریعت کی پابندی کرنے اور فرائض و واجبات کی پابندی کا خوگر بنانے اور اتباع سنت کا شوق پیدا کرنے کے بنیادی کام کے ساتھ ساتھ شیخ کو اپنی بصیرت سے سالک کے قلب کی زمین کا جائزہ لینا چاہئے۔ اس کی فطری صلاحیت کے مطابق اس کی روحانی تربیت کرنی چاہئے ذکر الہی بالخصوص ذکر اسم ذات سے اس میں م ریزی کرتا ہے اور اس بیچ سے فصل اُگتے، نشوونما پاتے اور پھل دیتے ہیں، اسی طرح جب سالک کے قلب میں ذکر اسم ذات راسخ ہو جائے گا تو اسے اعلیٰ منازل سلوک کی طرف رہنمائی کرے گا۔ پھر شیخ، سالک کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کسی کو ذکر لسانی کرائے، کسی کو لطائف کسی کو فتاویٰ اور سلوک کی اعلیٰ منازل کی طرف لے جایگا۔ اگر شیخ کامل تمام سالکین کو شروع ہی سے سب لطائف کراتا شروع کر دے تو یہ محض دعوت عام کے فرض کی ادائیگی کی ایک صورت ہے، جس میں کسی کی تخصیص نہیں۔ ہاں! لطائف کے بعد سلوک کے اونچے منازل سالک کی استعداد کے مطابق ہی کرائے جاتے ہیں۔ اور یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے عین مطابق ہے کہ

کلمو اعلیٰ قدر عقول الناس

شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ۴۴ پر فرمایا ہے:

المرتبة المشيخة من اعلیٰ الرتب فی طريقة الصوفیة فنیابة النبوة فی طریق الدعوة الی اللہ وینبغی ان یکون دعوتہ عامة یدعوا لکل احد علی الاطلاق۔

شیخیت کا مرتبہ تصوف کے اعلیٰ مراتب سے ہے۔ اور دعوت الی اللہ کے سلسلے میں نیابت نبوت کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے شیخ کا فرض ہے کہ وہ ہر ایک کو دعوت عام دے۔

روحانی تربیت کا عمل اس طرح کیا جائے جس طرح ایک شفیق باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، بلکہ شیخ کی شفقت ماں باپ کی شفقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ ۲۶۱ پر فرمایا:

ان الشيخ مقدم من الاب والام لان الالباء والا مهات يحفظونه من نار الدنيا وأفاتها والمشايع يحفظونه من نار الآخرة واشتداهـ

شیخ کا مرتبہ ماں باپ سے اونچا ہے، کیونکہ ماں باپ دنیا کی آگ اور اس کی آفتوں سے بچاتے ہیں اور شیخ اسے دوزخ کی آگ اور اس کی سختی سے بچاتے ہیں۔

علامہ ابراہیم عبیدی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، عمدة التحقيق فی بشار آل الصديق کے صفحہ ۳۳۰ پر فرمایا:-

الولد علی قسمین للصلب وولد قلب وعند العارفين ولد القلب مقدم علی ولد الصلب

اولاد دو قسم کی ہوتی ہے۔ نسبی اور قلبی صوفیاء عارفین کے نزدیک قلبی اولاد نسبی سے مقدم ہے۔

قلبی اولاد کی اس برتری کی وجہ یہ ہے کہ والد نسبی اپنی اولاد کے بدن کی پرورش مادی غذا سے کرتا ہے اور یہ دونوں فانی ہیں، اور شیخ سالک کی روحانی تربیت ذکر

الہی کی غذا سے کرتا ہے۔ اور یہ دونوں غیر فانی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ باقی رہنے والی چیز فنا ہونے والی چیز سے مقدم ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کامل کے اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔

بکار نیک گردو یا ور تو بکوئے نیک نامی رہبر تو
چنیں یارے کہ یابی خاک او شو اسیر حلقہ فتراک او شو
مکن با صوفیان خام یاری کہ باشد کار خاں خام کاری

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شیخ ایک توروحانی باپ ہے، دوسرا استاد اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیخ سے سالک کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے۔

اخذ فیض کیلئے آداب

۱: شیخ کامل اخذ فیض اور کامل تربیت حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ امر ضروری ہے کہ طالب کے دل میں شیخ سے پوری عقیدت ہو، اور وہ پوری استقامت سے اس پر جما رہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے توحید مطلب کہتے ہیں جامع کرامات اولیاء اللہ جلد نمبر 1 صفحہ 248 پر ارشاد ہے:

بنی للمريد ان يكون راسخ القدم لا يزجحه كل شئ مما هو فيه
ولا يتبدل اعتقاده في شيخه بوجه من الوجوه اصلاحى لوجه خضر
عليه السلام لا يلتفت اليه -

مريد کے لئے ضروری ہے کہ وہ راسخ القدم ہو اسے کوئی چیز اس راہ سے ہٹا نہ سکے اور اپنے شیخ کے متعلق اس کی عقیدت میں تبدیلی نہ آئے حتیٰ کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام بھی سامنے آجائیں تو ان کی طرف توجہ نہ کرے۔

یہ صورت اس وقت ضروری ہے، جب ایک طرف شیخ کامل ہو اور دوسری طرف طالب صادق ہو، اور اگر کسی وجہ سے ناقص آدمی سے کوئی طالب صادق تعلق قائم کر لے اور اسے کوئی روحانی فائدہ نہ پہنچے۔ اور ظاہر ہے کہ جو خود ناقص ہے وہ دوسرے کو کیا سلوک سکھائے گا تو ایسی صورت میں طالب صادق کو کسی شیخ کامل کی تلاش کر لینی چاہئے۔ ورنہ یہ ثابت ہو گا کہ وہ طالب مولیٰ نہیں شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہے اور اگر یہ صورت ہو کہ نہ شیخ کامل اور نہ طالب صادق تو یہ تعلق محض ایک ”سیپ“ ہو گی، جس کا تصوف و سلوک سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی صورت میں طالب صادق کو یہ دیکھ لینا چاہئے کہ جس شیخ سے اس کا تعلق ہے اس کے ہزاروں مریدوں میں سے اگر چند ایک بھی ایسے

نہیں ملتے جن کو سلوک کی راہ میں ترقی حاصل ہوئی تو بس سمجھ لیجئے کہ شیخ کے ناقص ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لئے ایسے شیخ کو ترک کرنا فرض ہے۔ شیخ کامل تو ان لوگوں کو اللہ کے فضل سے عارف باللہ بناتا ہے، جن کی زندگیاں اس سے پہلے فسق و فجور میں گزری ہوں۔

۲: شیخ سے غلط بیانی نہ کرے، بات صاف صاف کرے

الصق اجمل واحسن ولا تستعمل الکذب ایاک والکذب علی الشیخ۔

(جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348)

سچ بات بہت اچھی اور عمدہ چیز ہے، اور طالب کو چاہیے جھوٹ نہ بولے شیخ کے سامنے اور شیخ کے متعلق جھوٹ بولنے سے بچتے رہو۔

۳: شیخ کے ساتھ خیانت کا برتاؤ نہ کرے حتیٰ کہ شیخ کے کلام راز اور اسرار کے معاملے میں بھی امانت کا ثبوت دے جو شخص معمولی چیزوں میں خیانت کا مرتکب ہو وہ اسرار الہی اور مناصب باطنی کے معاملے میں کب امین بنایا جاسکتا ہے اس سلسلے میں بے احتیاطی سے مناصب بھی سلب ہو جاتے ہیں۔

۴: جو کچھ اپنی ذات کے لئے محبوب جانتا ہے شیخ کی ذات کے لئے بھی محبوب جانے۔

۵: شیخ کی بات غور سے سنئے اور اس پر دل سے کاربند ہو شیخ کی مجلس میں شیخ کی بات سننے کی نیت سے جانے، اپنی بات سنانے کا شوق لے کر نہ جانے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو ابو حفص نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا جو نہایت خاموشی سے شیخ اور رفقاء کی خدمت میں مصروف ہے۔ میں نے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی مجھے ایک رفق نے بتایا۔

قال هذا انسان يصحب ابا حفص ويخدمنا وقد انفق على الشيخ مائة الف درهم كانت له واستزاد مائة الف درهم اخرى وانفقها عليه ولم يتكلم بكلمة واحدة۔

یہ آدمی حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا ہے اور ہم سب کی خدمت کرتا ہے۔ اس نے اپنے شیخ کے لئے دو لاکھ درہم خرچ کر دیئے ہیں مگر اب تک شیخ کے سامنے ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالا۔

۶: شیخ سے اس بات کا مطالبہ یا تقاضا نہ کرے کہ مجھے اگلے منازل سلوک میں ترقی دی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا:

انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی فیکلامی فخذ ما یتیک وکن من الشکرین۔

اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے پیغامات کے لئے چن لیا ہے، اس لئے جو کچھ میں نے تجھے دیا اسے لے لے اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔

اس لئے طالب صادق کو چاہئے کہ جو منازل سلوک طے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق اور عطا کرے گا۔

۷: شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہو تو شیخ کے چہرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھے، بلکہ اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر ذکر قلبی میں مشغول رہے، یا اپنے منازل کی نگہداشت کرے۔

۸: شیخ سے کوئی بات پوچھتے تو سیکھنے کی غرض سے اور طالب علمانہ انداز سے پوچھتے، اعتراض کے طور پر کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ شیخ پر اعتراض مانع فیض

ہے، جیسا کہ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں فرمایا:

من لم يعظم حرمت الشيخ في الجواب حرم بركنه فمن قال في جواب الشيخ "لا" اند لا يفلح ابدا -

جس فیض نے شیخ کے جواب کا احترام ملحوظ نہ رکھا، وہ شیخ کے فیض سے محروم ہو گیا۔ اور جس نے شیخ کی بات کے جواب میں "نہیں" کہہ دیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو گا۔

اگر شیخ کی رائے سے بہتر کوئی صورت سالک کی معلومات میں موجود ہو تو یوں کہ اس مسئلے کی ایک اور صورت بھی ہے۔ ممکن ہے وہ بہتر ہو۔

۹: چلتے وقت شیخ کے آگے نہ چلے، کمال تعالیٰ لا تقلموا عن مدی اللہ ورسولہ۔ یعنی اپنے رب کی عزت اور اس کا احترام کرنا اللہ اور رسول کا احترام ہے۔

۱۰: شیخ کی خدمت میں جب حاضر ہو خالی ہاتھ نہ جائے جیسا کہ تہادواتعالیٰ میں یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ ہاں شیخ کے لئے ضروری ہے کہ وہ مرید کے مال پر نگاہ رکھ کے نہ بیٹھا ہو، اس کو اشرف نفس یا اشرف الی مال المرید کہتے ہیں یہ جائز نہیں۔

۱۱: شیخ کی عدم موجودگی میں شیخ کے مقرر کردہ خلیفہ کا احترام اسی طرح کرے جس طرح شیخ کا احترام کرتا ہے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ بالخصوص اصحاب مناصب کی عزت اور احترام نہایت ضروری ہے، اور یہ ادب اور احترام حدود شرعی کے اندر ہو۔

۱۲: جس شیخ سے فیض لینا مقصود ہو، اس کے پاس مدعی بن کر نہ جائے۔ اپنے کمالات کا اظہار نہ کرتا رہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں کیا عمدہ تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قابل غور ہیں۔

هل اتعك على ان تعلمن معاشرت رشنا -

کیا میں آپ کی پیروی اس غرض سے کروں کہ آپ مجھے وہ کچھ سکھائیں جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے۔

اتباع اور اطاعت نہ کرنے سے انسان مرتبہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ فیض الباری ۲/۷۷۳۔

فالكلب بعد طاعة مالك صار في حكم المالك اي في حكم الانسان والمالك بمصيبة مولاه صار اسوة من الكلب -

کتا اپنے مالک کی اطاعت کی وجہ سے انسان کے حکم میں آگیا اور انسان اپنے رب کی نافرمانی کر کے کتے سے بھی برا بن گیا۔

دیکھئے شکاری کتا سدھانے سے مالک کا پوری طرح مطیع ہو جاتا ہے۔ اس لئے جب اسے شکار پر چھوڑا جاتا ہے تو اس کا مارا ہوا شکار حلال ہوتا ہے، گویا کتا ذابح انسان کے حکم میں آگیا۔ اور بلغم باعور جیسا انسان اپنے رب کی نافرمانی کر کے جانوروں سے بدتر ہو گیا۔

۱۳: شیخ کی وفات کے بعد بھی شیخ کا ادب اسی طرح کرنا چاہئے جیسے شیخ کی زندگی میں کیا جاتا ہے۔ اور شیخ کے رشتہ داروں کا بھی ادب احترام کرنا چاہئے۔

۱۴: شیخ کے سامنے شیخ کے آنے پر کھڑا ہو جانا اظہار ادب کی ایک صورت مروج ہے۔ لیکن اس میں اختلاف بھی ہے، اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے جیسا کہ فیض الباری جلد ۴، صفحہ نمبر ۶۵ میں ذکر کیا گیا ہے۔

واعلم ان القيام للتوقير رخصة المستحب اذا كان هذا المعظم يقصده

نحوہ ویجی الیہ واما اذا كان يذهب لحاجته له فلا -

۲۲

الکرامات

کراماتِ اولیاءِ تو اتر سے ثابت ہیں۔
 فرق فاعلی۔ فرق مادی۔ فرق صوری۔ علت غائی
 کما نیت اور جادو
 معجزہ اور کرامت میں فرق

الکرامات

اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام افضل ترین اور برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، وہ خدا کے بندوں کی ہدایت کے لئے دنیا فوٹا مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مبعوث ہونے پر یہ دین مکمل ہو گیا اور سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ ہر نبی کو اس سلسلے میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ پورا معاشرہ اور وقت کی حکومت اور اس کی ہر طاقت انبیاء کے مقابلے میں آواز حق کو دبانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر انبیاء ہمیشہ بے سروسامانی کے ساتھ میدان عمل میں آتے رہے۔ ان کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں ہوتی تھی، 'فوج نہ اسلحہ نہ خزانہ'۔ ظاہر ہے کہ طاقت کے مقابلے میں اپنی صداقت اور برتری کا ثبوت مادی طاقت کی برتری کے بغیر کیا ہو سکتا ہے، مگر انبیاء کرام نے اپنی صداقت کی سند کے طور پر ہمیشہ ایسے امور پیش کئے جو خرق عادت سے تعلق رکھتے ہیں انہی کو اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کے معجزات سے تاریخ انسانی بھری پڑی ہے۔ انبیاء کرام کی میراث، ان کی تعلیمات اور ان کے معجزات ہوتے ہیں۔ اور اس دنیا سے ان کے رخصت ہو جانے پر ان کی میراث ان کی روحانی اولاد کو منتقل ہوتی ہے، بشرطیکہ وہ روحانی اولاد ان کی کامل قمع ہو، کیونکہ نافرمان اولاد کو تو عاق کر دیا جاتا ہے اور وہ مادی ورثہ سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اس لئے نبی کے کامل قمع کو ولی اللہ کہتے ہیں اور اولیاء کرام ہی کو انبیاء علیہ السلام کی روحانی میراث ملتی ہے چنانچہ نبی کا "معجزہ" جب ولی کو بطور وارث پہنچتا ہے، تو اس کا اصطلاحی نام "کرامت" ہوتا ہے، جس طرح نبی کا معجزہ اس کی نبوت کی سند ہوتا ہے اسی طرح ولی کی کرامت اس کی ولایت کی سند ہوتی ہے اور ولی کی کرامت درحقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا ولی قمع ہوتا ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین صفحہ ۳۷۶ پر فرمایا :

انما قلنا ان الا تقوى افضل بقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقكم فائبات الكرامة مقرنا بذكر التقوى يدل على ان الكرامة معللة بالتقوى فحيث كان التقوى اكثر وجب ان تكون الكرامة والفضيلة اكثر

ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ افضل ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ دلی کی کرامت کا مقرون بالتقویٰ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ بغیر متقی صالح کے کرامات کا صدور محال ہے جہاں تقویٰ زیادہ ہو گا وہاں کرامت و فضیلت بھی زیادہ ہو گی۔

اسی طرح ایوایت والجواہر ۱۰۳ پر علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

لا يكون حظ الكرامة لولي الا تبعامن هو وارثه من الا نبيا
ولذلك كان خواص هذه الامة

کرامت صرف اس دلی سے صادر ہوتی ہے جو اپنے نبی کا کامل قبیح ہو، اسی وجہ سے وہ دلی اس امت کے خواص میں سے ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ کرامت کا صدور متقی، صالح اور کامل قبیح سنت کے بغیر کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی نبی کی صحیح روحانی اولاد ہے۔

اور ایوایت والجواہر ۱۵۶ پر ہے کہ :

اعطى الله الكرامة للاولياء التي هي فرع المعجزات ما كان معجزة لنبي جازان يكون كرامة لولي

اولياء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ کرامت فرع ہے معجزہ کی، جو نبی کا معجزہ ہے وہی دلی کی کرامت ہے۔

کرامت گووی کی ذات سے صادر ہوتی ہے، مگر حقیقت میں وہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ دلی کامل قبیح ہوتا ہے۔

کرامات اولیاء تواتر سے ثابت ہیں

اولیائے کرام کا وجود کسی ایک دور یا خطہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر دور میں اور ہر ملک میں اولیائے کرام پائے جاتے رہے، اس لئے ان کی کرامات کا وجود بھی ہر دور میں ملتا ہے۔ اسی لئے وہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں۔ فیض الباری ۱۸۸۳

قلتواترت الاخبار فيها اي في الكرامة بحيث لا يسوغ منها
الا انكار فلكن من يحرم عن الخير يجعل رزقه انه يكتف بالكرامات
والبركات وبزعمه مستحيلا -

متواتر اخبار کرامات کے صدور میں اس قدر وارد ہو چکی ہیں کہ ان کا انکار جائز ہی نہیں، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی سے محروم کر دیا ہو اس کا حصہ ہی تکذیب کرامات و برکات اولیاء ہے، اور وہ اسے محال خیال کرتا ہے۔

امام ذہبی جو جماعت صوفیہ کے سخت مخالف ہیں کرامات اور ان کے انکار کے سلسلے میں فرماتے ہیں :

اعلم ان الله تعالى عز وجل قد اخبرنا وهو صديق الصادقين
والقائلين بان عرش بلقيس عرش عظيم فقال ولها عرش عظيم
فما تحيط الان علما بتفاصيلها اى تفصيل عرشها ولا بمقداره
ولا بما هيته وقتاني به بعض رعية سليمان عليه السلام الى بين
يديه قبل ارتداد طرفه كما قال تعالى انا انيك به قبل ان يرتد اليك
طرفك فسبحان الله العظيم فما ينكر كرامات الاولياء الاجاهل
فهل فوق هذه كرامة الى ان قال ولا مجال للعقل فى ذلك بل انا
وصلقنا -

اب العلوالعرش صفحہ ۵۶

خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی اور اس سے زیادہ
بحی خبر دینے والا اور کوئی نہیں کہ بلقیس کا تخت بڑا عظیم تھا۔ اتنا بڑا
کہ ہم اس کی تفصیل نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں۔ نہ
اس کی مقدار و ماہیت سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی عظیم تخت حضرت
سلیمان علیہ السلام کی رعیت کا ایک آدمی اٹھا لایا تھا، اور آنکھ جھپکنے
سے پہلے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جیسا کہ
قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اس لئے کرامات اولیاء کا انکار ایک
جاہل آدمی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ بھلا اس عظیم تخت کے آنکھ
جھپکنے کی دیر میں لے آنے سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟
یہ بات عقل کی دسترس سے باہر ہے، اس لئے ہم اس کے بغیر کچھ
نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لائے اور کرامت اولیاء کی تصدیق کی۔

اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۱۹۳ پر امام ذہبی نے کرامات کے تواتر کے سلسلے میں

بیان کیا ہے۔

سمعت الحافظ ابوالحسن يقول سمعت الشيخ عز الدين بن
عبد السلام بمصر يقول ما نعرف احدا كراماته متواترة كالشيخ
عبد القادر رحمه الله تعالى -

میں نے حافظ ابوالحسن سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ عزالدین بن
عبد السلام سے مصر میں سنا کہ فرماتے تھے مجھے تواتر کے ساتھ جتنی
کرامتیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی معلوم ہوئی ہیں کسی
اور ولی اللہ کی اتنی نہیں پہنچیں۔

امام ذہبی کے بیان سے دو باتیں واضح ہو گئیں کہ :

1: کرامات اولیاء تواتر سے ثابت ہیں 2: کرامات کا انکار
صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو جاہل مطلق ہو۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے "فتاویٰ المحدثین" صفحہ نمبر ۱۷۳ پر شیخ
عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا :

ان الله من عليه من المعارف والخوارق الظاهرية والباطنية
وما نبأ عنه ما ظهر عليه فتواتر من احواله -

اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ پر جو احسان فرمایا،
اس کا اظہار ان کے معارف اور ان کی کرامات سے ہوتا ہے، اور
ان سے جو امور ظاہر ہوئے، جو ہم تک پہنچے، یہ سب اللہ کا ان پر
احسان ہے، اور ان کے یہ حالات تواتر کے ساتھ منقول ہوئے ہیں۔

اور امام یافعی نے شیخ کی کرامات کے متعلق "کفایۃ المعتقد" صفحہ نمبر ۲۹۵ پر فرمایا:

وقد ذكر بعض اهل العلم ان كراماته قرب من التواتر قلت

قرب حصول العلم بوجودها من العلم القطعی الحاصل بکثرة

الرفاة البالغین حدالتواتر المعروف بکثرة المخبرین عنها -

بعض علماء نے ذکر کیا کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات

تواتر کے قریب ہیں، میں کہتا ہوں کہ انکی کرامات کے وجود کا علم

قطعی طور پر حاصل ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ ان کرامات کی خبر

دینے والے راویوں کی کثرت ہے یہ کثرت حد تواتر تک پہنچتی ہے :

امام ذہبی - حافظ ابن حجر اور امام یافعی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت شیخ

عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کو علم سے ذرا سانس بھی ہو، وہ متواترات کا انکار نہیں کر سکتا۔

علامہ شعرانی نے اسنی المطالب فی احادیث مختلفۃ المراتب صفحہ نمبر ۲۱۱ پر حضرت علیؑ کا ایک قول نقل کیا ہے جو قول فیصل ہے فرمایا :

لأبائی الکرامۃ الا حمار رواہ دیلمی وقال من قول علی رضی

اللہ عنہ

کرامت ولی کا انکار صرف ایک گدھائی کر سکتا ہے -

کرامت کے انکار میں معتزلہ سب سے پیش پیش ہیں ان کے علاوہ تاریخ میں دو نام اور ملتے ہیں، ابن حزم اور ابواسحق اسرائیلی۔ ان کے انکار کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگر ولی سے کرامت صادر ہو تو نبی کے معجزہ اور ولی کی کرامت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس حقیقت کا اظہار ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں صفحہ نمبر ۴۵۱ پر فرمایا ہے -

علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں ۶۵۲ پر لکھا ہے کہ ابن حزم کرامات کا منکر نہیں تھا، اور کتاب النبوات میں ابن تیمیہ نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے -

ثم قال ابن حزم انی قالل با متجابه الدعاء مع انکاره الکرامۃ

قلت اذا اشتمل الدعاء علی امر خارق للعادۃ فهو الکرامۃ فلم یبق

النزاع الا فی التسمیۃ فما الفالدة فی انکار الکرامۃ (فیض الباری ۶۵۲)

ابن حزم نے انکار کرامت کے باوجود یہ کہا کہ میں دعا کی قبولیت کا

قائل ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب قبولیت دعا خرق عادت کے طور پر

ثابت ہو گئی تو یہی کرامت ہے پھر تنازعہ محض لفظی رہ گیا، پھر ایسے

انکار کا کیا فائدہ؟

یعنی حقیقت کرامت کا اقرار ہے اور لفظ کرامت کا انکار - حالانکہ کرامت کے لئے یہ شرط تو نہیں دعا کے بغیر ہی ظاہر ہو، بلکہ دعا بھی اکثر بطور کرامت ہوتی ہے - صاحب کرامت ولی خدا سے ایک چیز کی درخواست کرتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا ظہور ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے پہلے خدا سے دعا کی، پھر وہ عرش حاضر ہو گیا -

علامہ ابواسحاق اسرائیلی کے رد میں ابن خلدون کہتا ہے :

”یہ عقلی احتمال ہے کہ کرامت اور معجزہ میں فرق کیا رہ جائیگا؟ عقلی بحشیں حقائق کو جھٹلا نہیں سکتیں - مشاہدات اور واقعات کے سامنے عقلی احتمالات کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ہزارہا اولیاء اور صوفیاء سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں - سلف صالحین اور صحابہ کرامؓ سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں - ان تمام مشاہدات کو کون غلط ثابت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ ہٹ دھرمی، ضد اور عناد ہے عقلی احتمالات نہیں“

اس موقع پر معجزہ، کرامت، سحر اور کھات میں فرق واضح کر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے -

۱ فرق فاعلی

نبی، پاکیزہ نفس، پاکیزہ صفات، پاکیزہ اخلاق ہوتا ہے، اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں۔ مخلوق کا خیر خواہ، داعی الی اللہ، حق کی طرف رہنمائی کرنے والا صادق القول، پاکیزہ تعلیم دیئے والا۔ طالب آخرت۔ تارک دنیا ذکی الطبع اور عادل ہوتا ہے۔

کاہن و ساحر

خبیث النفس اور خبیث الصفات ہوتا ہے، اپنے فن سے مخلوق کو نقصان پہنچانے والا بد اخلاق، بد اعمال، جھوٹا، دنیا پرست ہوتا ہے۔ وہ حب جاہ، حب مال کا مریض ہوتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

هل انبئکم علیٰ من تنزل الشیطان تنزل علیٰ کل افاک اثیم

یلقون السمع فاکثرهم کاذبون۔

کیا میں بتاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ہر جھوٹے

اور گنہگار پر نازل ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں پر کان لگاتے ہیں۔ اور

ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جن کی خبروں کا ماخذ شیاطین ہوں جھوٹ کے بغیر اول بول ہی کیا سکتے ہیں۔ اور شیاطین سے ”اخذ فیض“ کرنے والا، بدکار کے بغیر کون ہو سکتا ہے؟

۲ فرق مادی

کاہن کے فن کا مدار القائے شیطانی اور امداد ارواح خبیثہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا آیت سے ظاہر ہے۔

نبی کا معجزہ بلا سبب اور بلا کسب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ید بیضا اور عصائے موسیٰ

علیہ السلام ان کا سبب رب العلمین کی قدرت اور نبی کی طہارت و پاکیزگی تھی۔

۳ فرق صوری

صورت ہمیشہ اپنے مادہ کے تحت ہوتی ہے۔ مادہ خبیث ہے تو صورت بھی خبیث، کمانت کا مادہ امداد و القائے شیطانی ہے، اس لئے صورت بھی خبیث ہوتی ہے۔

نبی کے معجزہ کا مادہ، رب العالمین کی قدرت ہے تو صورت بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔

۴ علت غائی

علت غائی ہمیشہ ظاہر امر کے تابع ہوتی ہے، جیسے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر کے مصر کو کفر و شرک اور ظلم و تعدی سے پاک کرنا مقصود تھا، اور بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دلا کر برتری اور فضیلت کے انعام سے نوازنا تھا۔ یہ اس معجزہ کی علت غائی تھی۔

۵ کمانت اور جادو

کمانت اور جادو موقوف ہے کسب اکتساب تعلیم و تعلم اور ذاتی کوشش پر اور نبوت اور معجزہ میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔

۶ کمانت اور جادو کا تعلق خرق عادت امور سے نہیں۔ ہاں امور عجیبہ و غریبہ سے ہے۔ جس شخص نے یہ علم یا فن نہ سیکھا ہو اس کے لئے تو یہ امور عجیب بھی ہوں گے اور خرق عادت بھی، مگر جس دوسرے شخص یا جن اشخاص نے کمانت یا جادو کا فن سیکھ لیا، اس کے لئے نہ یہ امور عجیبہ ہوں گے، نہ خرق عادت ہونگے۔

نبی کے معجزہ کے مقابلے میں کوئی انسان یا جن اس پر قادر نہ ہو گا کہ ایسی بات کر سکے۔ کیونکہ معجزہ کا تعلق کسب و اکتساب سے نہیں۔ بلکہ یہ تو وہی ہوتا ہے۔

۷ جادو کے اثر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے اگر جادو گر اس سے توجہ ہٹالے تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، 'معجزہ میں یہ بات نہیں۔

۸ جادو گر جب کسی کامل ہستی کے مقابلے میں آئے، تو اس وقت صرف جادو کا اثر ہی زائل نہیں ہوتا، بلکہ جادو کے تمام آلات بھی نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ساحرین فرعون کے ساتھ ہوا۔ ساحرین کے لیڈر نے اپنے ایمان لانے کی وجہ بتاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم ہمیشہ جادو گروں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، یہ منظر کہیں نہیں دیکھا کہ ہماری تمام رسیاں سوٹیاں اور سارے آلات کو لاشی والا سانپ نگل گیا۔ اس کے باوجود پھر وہی لاشی کی لاشی ہی رہی۔

۹ جادو گر کی غفلت سے جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ نبی کے معجزہ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ فیض الباری رحمہ اللہ پر ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے والد سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے۔ والد نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہوں تو ان کا عصا لے لیتا، اگر وہ سانپ بن گیا تو معجزہ ہے ورنہ جادو۔

فلقب وجمل یجر عصاه فانقلب ثعبانا وکادالغلام ان یهلك -

لڑکا گیا، عصا موسیٰ لے لیا، وہ سانپ بن گیا۔ قریب تھا

کہ لڑکا ہلاک ہو جائے۔

معجزہ، جادو اور کمات میں جو فرق ہے، ہم نے اجمالی طور پر بیان کر دیا ہے۔

۱۰ معجزہ اور کرامت میں فرق

دلی کی کرات دراصل اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے، جس کا وہ قمع ہوتا ہے۔ جیسا کہ "الیواقیت والجواہر" کے حوالہ سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور جب کرامت کے صدور کے لئے نبی کی کامل اتباع شرط ہے تو کرامت دلی، معجزہ نبی کی فرع ٹھہری، اس لئے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر عجیب بات جو کسی سے ظاہر ہو، کرامت نہیں ہوا کرتی، بلکہ کرامت کا اطلاق صرف اس خرق عادت امر پر ہوتا ہے جو کسی کامل قمع شریعت سے ظاہر ہو۔ معجزہ کا اظہار نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح کرامت کا صادر ہونا دلی کے اختیار کی چیز نہیں دونوں من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لئے انبیاء اور اولیاء کی برگزیدہ ہستیوں کو منتخب کر لیتا ہے۔

کرامات کی دو قسمیں ہیں، اول معنوی، جسے اہل دانش و بینش سمجھتے اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور دلی حقیقی کرامت ہے۔

اعلم ان اعظم الکرامات واجلها التي للاولياء دوام التوفيق

للطاعات والعبادات والحفظ من المعاصي والمخالفات -

خوب سمجھ لو کہ اولیاء کی سب سے بڑی اور عظیم کرامت

شریعت کی کامل اتباع اس پر استقامت اور خلاف شرع امور سے بچ

کر رہنا ہے۔

ان کی یہ کرامت جب ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوق جو خدا سے دور ہو چکی ہوتی ہے، اس کی کشش سے اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اور ان کے دل میں یقین اور ایمان کی شمعیں روشن ہونے لگتی ہیں۔ اور انہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال آنے لگتا

ہے - رزائل دور ہوتے ہیں - اور فضائل کے حصول کا جذبہ اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے - اولیاء اللہ کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک ہستی نے بالکل نامساعد حالات میں دعوت الی اللہ کا کام کر کے ہزاروں بگڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کا بندہ بنادیا - عوام تک ہی محدود نہیں ، ان بے نوافقیروں نے بیسیوں شاہان وقت کو راہ ہدایت پر لگادیا -

دوسری قسم کرامت حسی ہے - یہ عوام کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہے چونکہ ان کی ذہنی سطح پست ہوتی ہے ، اس لئے معنوی کرامت کو وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ، اور ان کی نگاہیں حیات اور مادیات میں ہی اٹک کر رہ جاتی ہیں - چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں دس برس رہا آخر مایوسی کی کیفیت کے ساتھ واپس ہونے لگا ، آپ نے وجہ پوچھی ، کہنے لگا بڑی شرت سنی تھی کہ جنید بڑا ولی اللہ ہے مگر دس برس میں ایک کرامت بھی نہیں دیکھی -

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عرصے میں جنید کا کوئی کام ایسا بھی دیکھا جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو ؟ کہنے لگا ایسا تو نہیں - فرمایا ، یہی سب سے بڑی اور حقیقی کرامت ہے -

کرامت کے سلسلے میں ایک سوال بعض نابالغ ذہنوں میں ابھرتا ہے اور زبان پر آتا ہے کہ جب ولی کی کرامت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی تو کشف قبور بھی اپنے بس کی بات نہیں ، کیونکہ کشف بھی تو کرامت ہی ہے -

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں تمام مخلوقات کا مالک اور مختار کل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انسان کو دیکھئے اسے پیدا کرنا ، وجود بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے ، دیکھنے کے لئے آنکھیں ایک آلہ ہے ، آنکھیں دیتا اور ان میں بینائی پیدا کرنا صرف اسی کے اختیار میں ہے ، پھر دیکھنے کی قدرت دیتا بھی اسی کے اختیار میں ہے

آنکھ کو دیکھنے کیلئے استعمال کرنا انسان کا کام ہے جب آنکھیں کھلی ہیں ان میں بینائی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو نظر بھی آئے گی - ہاں ، اس چیز اور آنکھ کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو جائے تو اور بات ہے - ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھ کھلی بھی ہو اس میں بینائی بھی ہو اور وہ دیکھے نہیں اسی طرح جب دل کی آنکھ بینا ہو جاتی ہے - اور حجاب اٹھ جاتا ہے تو لطیف چیزیں ملائکہ ، جن ، عذاب و ثواب قبرجنت دونوں اجمالی طور پر نظر آنے لگتی ہیں - اللہ تعالیٰ نے جو اصول بصارت کے لئے مقرر فرمایا ہے ، وہی اصول بصیرت کے دائرے میں بھی کار فرما ہے جس طرح سر کی آنکھ جو بصارت دیکھنے کے لئے آزاد ہے ، جب تک عارضی طور پر کسی حکمت کے تحت کسی چیز کے دیکھنے سے روک نہ دیا جائے اسی طرح دل کی آنکھ جسمیں بصیرت ہے ، وہ لطیف اشیاء کو دیکھنے کیلئے آزاد ہے جب تک عارضی طور پر کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ کوئی پردہ حائل نہ کر دے کسی کامل شیخ کی رہنمائی میں اللہ کے ذکر کی کثرت سے جب دل کی آنکھ وا ہو جاتی ہے تو کشف یا الہام وجدان جیسی نعمتیں مل جایا کرتی ہیں -

کشف والہام تک حواس و عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ، اس لئے ان کا انکار بھی کر دیا جاتا ہے ، ابن خلدون نے اس سلسلے میں پتے کی بات کی ہے فرماتے ہیں - ”کشف و علم مغیبات کا مسئلہ آیات تشابہات کے ماند ہے کہ مطلب نہیں کھلتا اور صوفیاء کے ذوق و وجدان پر اس کی بناء ہے ، جس کو ان صوفیاء جیسا ذوق نہیں وہ ان کے کلمات کو کیا حل کر سکتا ہے ، واضع لغت نے ان کشفیات اور وجدانیات صوفیہ کے لئے کوئی الفاظ وضع نہیں کئے کہ ان سے ان کے کلام کی عقدہ کشائی کی جائے - چونکہ اہل لغت وغیرہ ان معانی کے لئے الفاظ وضع کرتے ہیں جو حواس ظاہری سے معلوم ہو سکتی ہیں - صوفیہ کے امور باطنی کیلئے الفاظ وضع ہی نہیں کئے گئے - اب جو شخص ان کے رنگ میں رنگین ہو کر ان کے کلام کو

شریعت کی روشنی میں حل کرے تو اس شخص کی خوش بختی ہے اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ صوفیاء کے اس کلام گہمتی سلجھانے کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ جو علمائے ظواہر کے فہم سے بالاتر ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک فرمایا کہ جس نعمت سے انسان محروم ہوتا ہے، اس کا انکار ہی کرتا ہے۔ اب ہم چند اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ صحابیت وہ شرف ہے کہ اس کے مقابلے میں ولایت کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

1: المرشدی: اصل نام محمد بن عبداللہ بن ابی الجعد ابراہیم ہے، المرشدی کے نام سے مشہور تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد یمن کے علاقہ میں مرشدی نام ایک بستی میں مقیم ہو گئے۔ یہ بستی ریگستانی علاقے میں ایسے موقع پر آباد تھی جو حاجیوں اور قافلوں کی گزر گاہ تھی۔ علامہ ابن حجر محدث کبیر حافظ العصر نے ”دررکامنہ“ ۴۷۳۳ میں لکھا ہے کہ:

قریۃ صغیرۃ فی طریق الرمل

ریگستانی راستہ پر چھوٹی سی بستی ہے۔

انہی کی زبانی ان کے گھر کی حالت بھی سن لیجئے۔ دررکامنہ ۴۷۳۳

لبس لہ خادم ولا عرف لہ طباعة ولا قدر ولا مفرقة ولا موقنار

ان کا نہ کوئی خادم تھا، نہ کھانا پکانے والی کوئی عورت تھی، نہ ہانڈی تھی، نہ چچے، نہ کوئی آگ جلانے والا تھا، اس سے زیادہ بے سروسامانی اور کیا ہو سکتی ہے؟

اب فمن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب کے

چند مناظر ملا حظہ ہوں۔ (1) دررکامنہ ۴۷۳۳

كانت له احوال وهمته في خدمة الناس وضيافتهم بحيث يطعم

کلا من صغیر وکبیر وقلیل وکثیر۔

لوگوں کی خدمت اور ان کی مہمان نوازی ان کا خاص وصف تھا۔

ان کا طریقہ تھا کہ جو وہاں سے گزرتا، چھوٹا ہویا بڑا، کم آدمی

ہوں یا زیادہ سب کو کھانا کھلاتے تھے

۲ امام یافعی نے اپنے چشم دید حالات بیان کئے ہیں کہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، جب کوئی مسافر آتا آپ اکیلے اس کمرے میں جاتے اور چند منٹوں کے بعد اس کے مزاج اور خواہش کے مطابق کھانا لا کر حاضر کر دیتے ”مرآة البیان“ ۲۹۵۳

باتیہ الامراء والوزراء و غیر ہم من اهل النبیاء لواجتمع عنده

اکثر عسکر فی الوادی لمجل البیہم فی الحال ما احب من القری

ان کے پاس دنیا دار امراء و وزراء تک آتے، اگر ان کے پاس

مخلوق کے لشکر ہی آجاتے تو فوراً ان کا من بھاتا کھانا حاضر کر دیتے

تھے۔

۳ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”دررکامنہ“ ۴۸۳۳ پر بیان کیا ہے کہ مصر میں بکتبر البساتی کے نام سے ایک بہت بڑا امیر تھا، جس کے پاس ایک لاکھ غلام تھے، اس کے گھوڑوں کا اصطبل 95 لاکھ اشرفیوں سے تیار ہوا تھا اور گھوڑوں کی خدمت کے لئے ایک سو سائیس مقرر تھے۔ یہ امیر اپنے خادموں اور غلاموں کے ہمراہ شیخ المرشدی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور شیخ ان سب کو کھانا کھلاتے تھے، اور کھانا بھی معمولی نہیں ہوتا تھا، بلکہ حافظ نے لکھا ہے:

کان یخرج للحاضرين الاطعمة الفاخرة لا یوجد الا فی القاهرة

الدمشق (۴۷۳۳)

حاضرین کے لئے اس اعلیٰ قسم کا کھانا پیش کرتے تھے جو قاہرہ یا دمشق جیسے بڑے شہروں کے بغیر کہیں نہیں مل سکتا تھا۔

اس پر طرہ یہ کہ

يقدم لكل احد مايقع في خاطره -

ہر شخص کو اس کی ذاتی پسند کے مطابق کھانا ملتا تھا۔ اس سلسلے

میں امام یافعی نے ”مرآة الجنان“ ۲۹۳ پر اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔

كان في نفسي شهوة طعام مخصوص ماكنت ذقت في جميع عمري

احضره في ذلك السماط -

موت سے میرے دل میں ایک خاص قسم کے کھانے کی خواہش

تھی اور عمر بھر وہ مجھے میسر نہ آیا تھا۔ المرشدی نے وہ کھانا اپنے دستر

خوان پر مجھے پیش کیا۔

۴ ایک دفعہ المرشدی حج کے لئے تشریف لے گئے شیخ نے اعلان کیا کہ پورے

قافلے کے آنے جانے کا خرچ میرے ذمے ہو گا، اس کا نقشہ امام یافعی رحمۃ اللہ

علیہ نے ”مرآة الجنان“ میں یوں پیش کیا۔

ينفق كل ليلة عليهم نارة الفاترة اكثر فانفق في ثلاث

ليالي مائيتة الف دينار وفي خمس ليالي اخري مائيتة

نحو خمسة وعشرين الفا -

ایک رات کبھی ایک ہزار اور کبھی اس سے زائد خرچ لگتا تھا،

تین رات کا خرچ ایک ہزار اشرفی اور بعد کی پانچ راتوں میں پچیس

ہزار اشرفیاں خرچ کیں۔

اس سلسلے میں دو باتیں قابل غور ہیں، اول یہ کہ کھانا پکانے کا انتظام اعلیٰ

پکانے پر ہو، اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ نہ کوئی خادم، نہ بیوی، نہ

ہانڈی، نہ چچہ، بلکہ آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی۔ دوسری یہ کہ کوئی بڑا خزانہ

پاس ہو، جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ممکن ہے کہ لوگ نذرانہ پیش کرتے

ہوں۔ ان دونوں باتوں کے متعلق دوبیان ملاحظہ ہوں۔

1: لم يكن يقبل لاحد شيئا

1: وكان يخدم الوادين بنفسه فلا يدخلها احد غيره فغاب هنيئة

واحضر لكل واحد منهم ما اقترح -

کسی سے کوئی چیز قبول نہ کرتے تھے۔ مسافروں کی خدمت خود

ہی کرتے تھے، اس کمرے میں ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوتا تھا۔

تھوڑی دیر کے لئے اندر جاتے اور ہر آدمی کی خواہش کے مطابق کھانا

حاضر کر دیتے تھے۔

ان دوامی اسباب کے بغیر کوئی تیسری صورت باقی نہیں رہ جاتی، مگر علامہ

ابن تیمیہ نے ایک اور احتمال پیش کیا ہے، شیخ المرشدی علامہ موصوف کے ہم عصر

تھے جب شیخ کے حالات سنے تو کہنے لگے کہ جنات یہ کھانے لاتے ہوں گے۔ خدا

جانے علامہ موصوف کو یہ کیوں نہ سوجھی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس نے

اعلان کیا ہے۔ کہ **وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے لئے روٹیاں آسمان سے نازل کر دی تھیں اور حضرت مریم کو بے موسم

کے پھل بغیر کسی ظاہری واسطہ کے پہنچاتا تھا۔ علامہ کے اس عقلی احتمال کی خود

انہی کا ایک قول، تردید کر رہا ہے۔ کتاب النبوة صفحہ نمبر ۲۸۵ پر لکھتے ہیں۔

من يكون اخباره عن شياطين تخبره لا يكا شف اهل الايمان

والتوحيد واهل القلوب المنورة بنور الله بل يهرب منهم يعترف انه

لا يكا شف هؤلاء وامثالهم فاهل الايمان والاخلاص لاسلطان له

عليهم وللهذا يهرعون -

جن لوگوں کو شیاطین الجن خبریں پہنچایا کرتے ہیں، ان کے متعلق معلوم ہونا چاہئے کہ ارباب ایمان، اصحاب توحید اور روشن ضمیر لوگ جن کے دل انوار خداوندی سے منور ہوں شیاطین الجن ان سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے دل کی باتوں سے شیاطین واقف نہیں ہو سکتے، اہل ایمان اور مخلص لوگوں پر شیاطین غالب نہیں آسکتے بلکہ ان سے بھاگتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب اولیاء اللہ سے شیاطین الجن دور بھاگتے ہیں۔ اور ان کے دل کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتے تو ان کی خدمت کیونکر کر سکتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیخ موصوف میں ان اوصاف کا پایا جانا ثابت ہے۔ امام یافعیؒ ”مرآة الجنان“ ۲۹۵۳ پر لکھتے ہیں:

الشيخ الكبير الولي الشهير والمجالب العظيمة والكرامات
الكريمة والهمم العالية والشمال المرضية والمكاشفات الجلية
والآيات الباهرة والانوار الظاهرة -

شیخ کبیر مشہور، ولی اللہ عظیم عجائبات کے مالک بڑی بڑی کرامات والے، عالی ہمت، اعلیٰ اوصاف کے مالک، بڑے بڑے مکاشفات اور واضح انوار اور بڑی کرامات کے مالک تھے۔

امام ذہبی کی زبانی المرشدی کے حالات سنئے۔ حالانکہ امام ذہبی صوفیاء کے سخت مخالف تھے۔ علامہ ابن حجر نے ”دررکامنہ“ میں امام ذہبی کے حوالہ سے نقل کیا ہے:-

كان يتكلم على الخواطر وكان قليل الدعوى ومبیم الشطح

حسن المعتقد -

”لوگوں کے دلوں کا حال بتایا کرتے تھے۔ بڑائی کا دعوے نہ تھا اور اچھے عقیدے کے مالک تھے“ معلوم ہوا کہ شیخ المرشدی ان اوصاف کے مالک تھے جن کے پاس شیاطین الجن بار نہیں پاسکتے تھے، چنانچہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کے جواب میں لکھا ہے۔

فان الجن ليس لهم اطلاع على خواطر الناس وعلى بواطن
العباد وما خطر في بواطنهم نعوذ بالله من سوء الاعتقاد -

جنوں کو لوگوں کے دلوں کے حال معلوم نہیں ہو سکتے نہ ان کے باطن سے وہ واقف ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بداعتقادی سے پناہ میں رکھے۔

لہذا علامہ ابن تیمیہ کا احتمال عقلی ان کے اپنے بیان کردہ قانون کے مطابق غلط ثابت ہوا۔ جہاں تک دل کے منور ہونے کا تعلق ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کے لطائف منور ہو کر راسخ ہو جائیں۔ پھر مراقبات مثلاً راسخ ہو جائیں تو جنات اس پر قابو نہیں پاسکتے اور شیاطین اس سے بھاگتے ہیں، اس وقت عارف کا سینہ آسمان کی مانند ہو جاتا ہے اور لطائف کے انوار ستاروں کی مانند ہو جاتے ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو رجوماً للشیاطین بتایا ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر سے جب سینہ عارف منور ہو جاتا ہے تو شیاطین اور جن اس سے بھاگتے ہیں۔ پھر المرشدی جیسے عارف کامل کے پاس جن آئیں، اور لوگوں کی دلی خواہش کے مطابق کھانے لائیں۔ بھلا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لئے یہ جنوں کی کارروائی نہیں، بلکہ شیخ کی کرامت ہے۔

آخر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ المرشدی کے پاس مصر کا بادشاہ الناصر آیا کرتا تھا، علامہ عبدالرؤف مناوی اور ابن بطوطہ نے اسے چشم دید واقعہ کے طور پر لکھا ہے۔

۲ محمد بن حمزہ - اصلی نام شمس الدین تھا - آپ روحانی طبیب ہونے کے علاوہ طب جسمانی میں بھی ماہر تھے فن طب میں ان کی تصانیف بھی ملتی ہیں - طب میں ان کی ریسرچ بھی از قبیل کرامت ہے - جامع کرامات اولیاء اللہ ۱: ۳۷۱ ۲

1: ان الا عشاب کانت تنادیه فتقول اناشفاء من مرض الفلانی

جڑی بوٹیاں ان کو پکار پکار کر کہتی تھیں کہ میں فلاں مرض کی

دوا ہوں -

(ii) سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہا تو شیخ کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی - شیخ نے سلطان کے قاصد احمد پاشا سے کہا کہ فلاں دن ' فلاں تاریخ دن کے گیارہ بجے قلعہ فتح ہو جائے گا -

فقال الشيخ سيد خل المسلمون القلعة في موقع الفلان في اليوم الفلان في وقت ضحوة الكبرى -

شیخ نے فرمایا کہ فلاں جگہ ' فلاں روز دن کے گیارہ بجے کے

قریب مسلمان قلعہ میں داخل ہو جائیں گے -

اتفاق دیکھئے کہ وقت آگیا مگر قلعہ کے فتح ہونے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی - شیخ کی اولاد میں سے ایک آدمی کو فکر لاحق ہوئی کہ شیخ کی بات پوری نہ ہوئی تو ممکن ہے بادشاہ شیخ پر تشدد کرے ' وہ دوڑتا ہوا شیخ کے خیمہ کی طرف گیا - اندر جھانکا تو دیکھا کہ شیخ ننگے سر ہیں - سجدے سے سر اٹھایا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں -

الحمد لله النبی فتحنا الله فتح القلعة قال فنظرت الى جانب

القلعة فاذا المعسكر قد دخلوا باجمعهم ففتح الله تعالى ببركته دعوته

وكانت دعوته تخترق السبع الطباق -

اللہ کا احسان ہے کہ اس نے قلعہ کی فتح نصیب فرمائی - قاصد کہتا ہے کہ میں نے مڑ کے قلعہ کی طرف نگاہ کی - کیا دیکھتا ہوں کہ فوج قلعہ میں داخل ہو چکی ہے - شیخ کی دعا کی برکت سے قلعہ (کی دیوار پھٹ کر گر پڑی) فتح ہو گیا شیخ کی دعا آسمانوں کو چیر کر اوپر جا رہی تھی کہ قلعہ فتح ہو گیا -

اس فتح کے بعد شیخ سے درخواست کی گئی کہ حضرت ابویوب انصاریؓ کا مدفن تلاش کر دیں - آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ انوار نظر آتے ہیں - پھر مراقبہ کیا اور فرمایا کہ یہ جگہ ہے اور حضرت کی روح سے کلام ہوئی آپ نے پہلے تو فتح کی مبارک باد دی - پھر فرمایا کہ شکر ہے کفار کے قبضہ سے مجھے چھڑایا ہے - جب سلطان محمد فاتح کو اس کا علم ہوا تو حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی بات پر یقین ہے مگر اطمینان کے لئے کوئی نشانی بتادیں - آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ قبر کے سر کی جگہ ہے ' دو ہاتھ زمین کھودو ' ایک سفید پتھر نکلے گا ' اس پر عبرانی یا سریانی زبان میں کچھ عبارت کندہ ہے

فلما حفروا مقدار ذراعين ظهر رخام عليه خط فقره من يعرفه

وفسره فاذا هو مآمره الشيخ فتحير السلطان فغلب عليه الحال

حتى كاد يسقط لولا اخذه -

جب انہوں نے دو ہاتھ کے مقدار زمین کھودی ' ایک پتھر نکلا -

جو شخص وہ زبان جانتا تھا اس نے پڑھ کے مطلب بتلایا وہی بات تھی

جو شیخ نے بتائی تھی ' بادشاہ ششدر رہ گیا - اس پر ایسی حالت طاری

ہوئی کہ گرنے لگا مگر لوگوں نے اسے سنبھال لیا -

بادشاہ نے اس جگہ مسجد بنوائی اور شیخ کے قیام کے لئے حجرے بنوائے اور درخواست کی کہ شیخ یہیں قیام کریں - مگر شیخ نے انکار کر دیا کہ میں اپنے شہر میں قیام کروں گا -

۳ عمر بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ : ولی اللہ ، صالح ، متقی خوش الحان واعظ تھے ۔
”کفایتہ المعتقد“ صفحہ نمبر ۴۱۴ پر ان کے متعلق ایک واقعہ درج ہے ۔

ایک دفعہ حج پر گئے ۔ روضہ اطہر پر حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ایک قصیدہ پڑھا پھر شیخین کی مدح میں قصیدے پڑھے ۔ جب فارغ ہوئے تو ایک آدمی آیا ، عرض کی میرے گھر چلے ۔ آپ کی دعوت کرتا ہوں ، آپ چلے گئے ، جب کمرے کے اندر بیٹھے تو اس نے تلوار اٹھائی اور کہا :

فقال الرافضی اختر اما قطع راسک الیسا تک النبی مدحت بہ
الفاعلین الصانمین وشم وصب فقطع لسانہ فاخذہ وجاء بہ الی
القبر الشریف فتضرع ونام فراء . المصطفیٰ علیہ السلام فی النوم
فاعادہ فانتبه فوجده کما کان ۔

رافضی نے کہا چاہو تو تمہارا سر کاٹ دوں ، چاہو تو زبان ، جس سے تم نے ابو بکر و عمر کی مدح کی ہے ۔ پھر انہیں گالیاں دیں اور ان کی زبان کاٹ کر ان کے ہاتھ میں دے دی ۔ آپ روضہ شریف پر حاضر ہوئے روئے ، نیند آگئی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے ہوئے نکلے کو اصل جگہ پر جوڑ دیا جاگے تو زبان بالکل درست تھی ۔

دوسرے سال پھر تشریف لائے ۔ اور اسی طرح قصیدے پڑھے ، ایک آدمی آیا ، دعوت دی اور گھر لے گیا ، پہچان گئے کہ گھر تو وہی گزشتہ برس والا ہے ، خیر کھانا کھایا ، پھر وہ شخص انہیں ایک کمرے میں لے گیا ، دیکھا کہ ایک بندرستون سے بندھا ہوا ہے ۔ اس شخص نے بتایا کہ یہ میرا والد ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی ۔ اسی رات اس کی شکل مسخ ہو گئی ، اور ہم نے اسے اس ستون کے

ساتھ باندھ دیا ۔ اور میں مذہب شیعہ سے تائب ہو گیا ۔ آپ اللہ اس کے لئے دعا کریں کہ اس کی شکل پھر سے انسانی صورت میں بدل جائے ۔ آپ خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے آئے ۔

دونوں واقعات خرق عادت ہیں اور ولی اللہ کی کرامتیں ہیں ۔

۴ محمد بن یوسف بولاقی : آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ جشیوں کی ایک جماعت نے میرا بچہ چھین لیا ہے ۔ اور جہاز پر لاد کر وہ سمندر میں جا رہے ہیں ۔ آپ نے جہاز والوں کو آواز دی کہ بچہ اس کی ماں کو واپس دے دو ، مگر کون نے ۔

ثم قال یا سفینۃ قفی فوقفت ثم مشی علی الماء واخذ الصبی
من السفینۃ واحضرہ الی امہ

پھر آپ نے فرمایا ، اے جہاز رک جا ، جہاز رک گیا آپ سمندر میں داخل ہو کر جہاز کی طرف چلے ، جیسے کوئی خشک زمین پر چلتا ہے ۔ جہاز میں پہنچ کر بچہ کو پکڑا اسے لے کر واپس کنارے پر آئے اور اس کی ماں کے حوالے کیا ۔

۵ ابوالفیث بن جمیل : آپ ایک مرتبہ اپنے شیخ کا گدھا لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے جنگل میں شیر آیا اور گدھے کو پھاڑ کھایا ۔ آپ نے شیر کو کان سے پکڑا ، لکڑیاں اس پر لادیں اور کہا :

احمل حطبی علی ظہرک فحملہ حتی بلغ المینۃ فانزلہ
وقال اخرج واباک ان تضر احدنا حتی ترجع موضعک ۔

میں تمہاری پیٹھ پر لکڑیاں لا دوں گا ، چنانچہ لاد کر پلٹے جب شہر میں پہنچے تو لکڑیاں اتار لیں اور فرمایا جانکل جا ۔ اپنی جگہ پر پہنچے تک کسی چیز کو نقصان نہ پہنچانا ۔

۶ عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ : ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا - راستے میں ایک جنگل سے گزر ہوا ایک شیر آیا اور قافلے کا راستہ روک لیا - اتنے میں عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا -

فقال مالکم ؟ قالوا الاسد فمرالیه ووضعه یدہ علی فمہ فمرت

القافلہ -

پوچھا کیوں رکے کھڑے ہو ؟ اہل قافلہ نے کہا کہ شیر نے روک رکھا ہے - آپ شیر کے پاس گئے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور قافلہ خیریت سے گزرا -

۷ شیبان راہی رحمۃ اللہ علیہ : ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ، شیبان راہی رحمۃ اللہ علیہ کیساتھ حج کو گئے راستے میں ایک شیر سامنے آگیا - سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے شیبان ! شیر تو قریب آگیا ہے - فرمایا کیا ہوا وہ بھی ایک کتا ہے -

فلما سمع الاسد کلام شیبان فبصص وحرک ذنبہ مثل

الکلب فالتفت الیہ شیبان وعرک اذنبہ فقلت لہ ماہذہ الشہرۃ فقال

واہی شہرۃ ہذہ یا ثوری لولا کراہیۃ الشہرۃ ماحملت زانی الی مکۃ

الاعلیٰ ظہرۃ - (جامع کرامات ۱: ۱۲۷)

جب شیر نے شیبان رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی سر جھکا دیا اور کتے کی طرح دم ہلانے لگا - شیبان رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے - شیر کو کان سے پکڑ لیا - سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا - شیبان رحمۃ اللہ علیہ ! یہ کیا شہرت ہے ؟ فرمایا - کونسی شہرت ثوری ! اگر مجھے شہرت ناپسند نہ ہوتی تو میں اپنا زاد سراسر اس کی پیٹھ پر لاد کر مکہ تک لے جاتا -

۸ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ - (فتاویٰ المدنیہ صفحہ ۱۷۳) اور " فیض الباری " ۲ : ۲۱۱ - اور تلامذہ الجواہر ۳ : ۳۷۳

مما علمنا بالسند الصحیح المتصل ان الشیخ عبدالقادر الجیلانی اکل دجاجۃ ثم لما لم یبق غیر العظم توجه الی اللہ فی احوالہا فاحباہا اللہ الیہ وقامت تجری بین یدہ کما کانت قبل ذبحہا وطبخہا (فتاویٰ الحدیث)

ہمیں سند صحیح متصل کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ شیخ نے مرغی کا گوشت کھایا - پھر تمام ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ زندہ ہو جائے چنانچہ وہ زندہ ہو گئی اور چلنا پھرنا شروع کر دیا جیسے وہ ذبح ہونے اور پکنے سے پہلے تھی - اور جامع کرامات (۲۰۳ : ۲۰۴) میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ :

فوضع یدہ علی العظام وقال قومی باذن اللہ فقامت

آپ نے مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو - چنانچہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی -

11: شیخ کی ایک مجلس وعظ کا واقعہ (فیض الباری " ۲ : ۲۱۱) اور " خزائن الاسرار " صفحہ ۲۵ :

انہ کان یذکر الناس اذ جائت حدیاً تصیح حتی شوش علی الشیخ کلامہ فدعا علیہ فقال قطع اللہ عنقک فسقطت علی الارض میتۃ من ساعتہا ثم اذا فرغ من الوعظ قام وراہا میتۃ فی فناء المسجد فقال قم باذن اللہ فطارت -

آپ وعظ فرما رہے تھے کہ ایک چیل شور کرتی آئی اور آپ نے کلام میں خلل ہوئی - آپ کے منہ سے نکلا خدا تیری گردن کاٹے فوراً زمین پر گر گئی اور مر گئی جب آپ فارغ ہوئے تو مسجد کے صحن

میں اسے مردہ پایا - آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو
چنانچہ وہ زندہ ہو کر اڑ گئی -

حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے
زمانے کے ایک ولی اللہ کا واقعہ لکھا جس سے ان کی ملاقات بھی ہوئی -

هكذا جاء رجل في بجنور فقطع عنق طائر حتى فصلها بين
أعين الناس ثم ضمها فكانت كما كانت قبله فاحى الطائر فرأى هذا
الرجل

ایک آدمی بجنور میں آیا اور لوگوں کے سامنے اس نے پرندے
کا سر کاٹا اور پھر اسے جوڑ دیا پرندہ زندہ ہو گیا اور اڑ گیا۔ اس شخص
سے میں نے ملاقات کی -

۹ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ، ”حلیۃ الاولیاء“ میں تاج المحدثین ابو نعیم
رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا :

خرجت الى شطر نيل مصرا فراءيت امرأة تبكي فتصرخ
فادكها ذوالنون فقال لها مالك تبكين فقالت كان ابني فقرة عيني
على صدى فخرجت فاستلب مني ولدي قال فاقبل ذوالنون
على الصلوة فصللي ركعتين فدعا بدعوات فاذا تمساح خرج من
النيل والولد معه فوقفه الى امه - (۳۶۹:۹)

میں نیل کے کنارے گیا - دیکھا ایک عورت چلا کر رو رہی
ہے - ذوالنون اس کے پاس گئے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا
'میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سینے سے چٹا ہوا تھا'
مگر مجھ آیا اور چھین لے گیا - ذوالنون نے دو رکعت نماز پڑھی - اور
خدا سے دعا مانگی - کیا دیکھتا ہوں کہ مگر مجھ دریا سے نکلا اور بچے کو

صحیح و سلامت باہر رکھ دیا - ذوالنون نے بچہ ماں کے حوالے کر دیا -

ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ تسمیہ بھی ایک کرامت ہے -

آپ ایک کشتی میں سوار دریا عبور کر رہے تھے کسی کا ایک قیمتی موتی گم ہو
گیا - حقیقتاً وہ دریا میں گر گیا تھا ، اس نے ذوالنون کو چور قرار دیا - انہوں نے
قسم کھائی ، مگر مالک نے اعتبار نہ کیا -

فلما اضطر توجه ساعة فأتى حوت من البحر بفلک الجواهر

جب آپ پریشان ہوئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی
بے بسی پیش کی اتنے میں دریا سے ایک مچھلی دی موتی لے کر باہر
آئی -

اس وجہ سے ان کا نام ہی ذوالنون یعنی مچھلی والا پڑ گیا -

۱۰ غوث یوسف ہمدانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ: ابن خلکان نے اپنی تاریخ
میں یہ واقعہ بیان کیا ہے اور کتاب ”المشروع الدوی“ میں بھی موجود ہے - جامع
کرامات اولیاء اللہ ۵۲۹:۲ پر یوں بیان ہوا ہے -

امام ابوسعید عبداللہ بن عمرو بن بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور
عبدالقادر جیلانی اور علامہ ابن سقا، یوسف ہمدانی کی ملاقات کے لئے گھر سے نکلے -
راستے میں ہم نے ابن سقا سے پوچھا - تم کس غرض سے جا رہے ہو؟ اس نے
کہا میں غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے پھر ہم
تینوں نے اپنا اپنا عندیہ بیان کیا -

فقال ابن السقاء لاسئله مسئلة لا يبدى جوابها -

فقال عبدالقادر معاذ الله ان اسئله شيئاً وانا بين يديه يبدى

انتظر برکتہ

وقال ابن عمرو ان اسئله مسألة وانظر ماذا يقول

ابن سقانی نے کہا میں شیخ سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہ دے سکیں گے۔

شیخ عبدالقادر نے کہا ایسا سوال پوچھنے سے خدا کی پناہ! میں ان کے پاس بیٹھ کر فیض و برکت کا انتظار کروں گا۔

ابن عمرو نے کہا کہ میں ایک درخواست کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟

(وہ درخواست تھی کہ غربت دور ہو جائے)

ابن القاء کو شیخ نے فرمایا:

انی لاری نارالکفر تنلہب فیک

میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ شعلہ مار رہی ہے۔

بعد کے واقعات سے یہ بات درست ثابت ہوئی۔ ابن القاء شاہ روم کے بلانے پر مناظرہ کے لئے گیا، بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا۔ شاہ کی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا۔ شادی کی درخواست کی، بادشاہ نے کہا عیسائی ہو جا۔ عیسائی ہو گیا۔ مگر بیمار پڑ گیا۔ عیسائیوں نے بازار میں پھینک دیا۔ روٹی مانگتا رہتا تھا، آخر موت قریب آگئی۔ اتفاقاً ایک واقف آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے پہچان لیا۔ دیکھا کہ مر رہا ہے اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا۔ مگر دیکھا کہ فوراً رخ پلٹا اور پشت قبلہ کی طرف ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا بس اتنا یاد ہے کہ **يُودُ النِّينِ كَفَرُوا وَلَوْ كُنُوا مُسْلِمِينَ** اسی حال میں مر گیا اور جہنم میں داخل ہے۔ اولیاء اللہ کی توہین کا یہی انجام ہوتا ہے۔

شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں غوث نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم جامع بغداد میں منبر پر کھڑے ہو کر کہو گے یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آپ نے برسر منبر کہا۔ قلمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ ابن عمرو نے اپنے متعلق بیان کرتے ہیں۔

فاحضرنی السلطان نور الدین شہید واکرمی علی ولایت
الافقانی فولیتھا واقبلت الدنيا اقبلا کثیرا فصلق الغوث فینا
کلنا

میں دمشق میں سلطان نور الدین شہید کے پاس آیا۔ اس نے مجھے وزارت اوقاف سونپی اور میرے ہاں دولت کی ریل پیل ہونے لگی۔

غوث نے ہم تینوں کے متعلق جو فرمایا تھا صحیح ثابت ہوا۔

المشروع الدوی میں ہے کہ یہ قصہ متواترات سے ہے خبر واحد

نہیں کہ انکار ہو سکے

حضرت ابراہیم دسوتی: یہ قطب تھے ان کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی کہ میرے بچے کو ایک مگر چھ کھا گیا ہے، آپ دریا کے کنارے آئے آواز دی

یامعشر التماسیح من ابتلع العصبی فلیطلع بد فیتطلع وحشی

الی الشیخ فامرہ ان یلفظ فلفظہ حیا۔

اے مگر مجھو! جس نے بچہ نگلا ہے، ظاہر کر دے ایک مگر چھ

نگلا اور شیخ کی طرف آیا۔ شیخ نے اسے حکم دیا کہ بچہ اگل دے

جانور نے زندہ بچہ اگل دیا۔

۱۲ اولیاء کی کرامات میں ایک بڑی کرامت کلام بالموتیٰ یا کلام بالارواح ہے۔ اس

کے متعلق جامع کرامات اولیاء ۹۵۲: ۴۰ پر درج ہے۔

ان الاجتماع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرامۃ من اعظم

الکرامات فمن اعلیٰ المقامات فمن نعم اللہ تعالیٰ۔

سلسلہ اولیائے

سب سے بڑی کرامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں
حاضری اور آپ کی معیت ہے۔ اور یہ سلوک کے اعلیٰ مقامات میں
سے ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔

یہ نعمت تمام کبار اولیاء کو عطا ہوتی رہی ہے۔ بفضل اللہ تعالیٰ ہمارے
سلسلے کے اکثر رفقاء کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ ارواح سے کلام کرنے والے
ہمارے رفقاء کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے۔

الحمد لله على نعماته

سلسلہ اولیہ

اس وسیع کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو لفظ خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ولقد کرمنا بنی ادم کا شرف عطا فرما کر اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز کیا اور اسے خلافت ارضی کا منصب جلیلہ سونپا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں لیکن انسان کو جس خصوصی نعمت سے نوازا گیا، وہ انبیاء کرام کے ذریعے اس کی ہدایت کا سامان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا اعلان فرمایا وہاں اہل ایمان کو اپنا یہ احسان بھی یاد دلایا کہ لقد من اللہ علی المومنین انبعث لہم رسولاً منہم اور اس احسان کی تفصیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس آخری رسول کے ذریعے اللہ کی اس نعمت سے مستفید ہونے کی ایک صورت یہ مقرر کی کہ یہ رسول ان کا تزکیہ باطن اور ان کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و احکمت کے ساتھ اپنے جلیل القدر شاگردوں یعنی صحابہ کرام کی اس طرح تربیت کی اور تزکیہ باطن کے وہ نمونے پیدا کئے کہ رہتی دنیا تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی جس طرح تعلیم کتاب اور تدوین شریعت کا یہ سلسلہ صحابہ کرام کی جماعت سے آگے نکل ہوتا چلا آیا۔ اسی طرح تزکیہ باطن اور تربیت روحانی کا طریقہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آئندہ نسلوں کو پہنچایا اور مختلف ادوار کے تقاضوں کے مطابق تدوین حدیث وفقہ کی طرح تزکیہ و تربیت کے پہلو کی تدوین منظم صورت میں عمل میں آئی۔ اول اول تو یہ صورت تھی کہ جو صحابی یا تابعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہنچا، معاشرے کی تربیت شروع کر دی بعد میں دین کا یہ پہلو جب منظم ہوا تو تربیت و تزکیہ کے چار بڑے سلسلے ہمارے ہاں رائج

اور مقبول ہو گئے۔ جنہیں سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سروردیہ اور چشتیہ کہتے ہیں، ان سلسلوں میں تربیت روحانی کا بنیادی اصول ایک ہی رہا ہے اور وہ ہے ذکر الہی کی کثرت، البتہ ذکر الہی کے طریقوں میں ہر صاحب سلسلہ نے مختلف رنگ اختیار کیا، اس طرح طریقہ کار میں جزوی اختلاف کی وجہ سے چار بڑے طریقے مسلمانوں میں رائج ہو گئے۔ ممکن ہے طریق تربیت میں اختلاف آب و ہوا مزاج اور طبائع کے اختلاف کی وجہ سے انتخاب کیا گیا ہو جیسے ایک ماہر طبیب ایک ہی دوا مختلف مزاج والے مریضوں کو مختلف صورتوں میں دیا کرتا ہے۔

ان چاروں سلسلوں میں دو پہلو ہمیشہ جاذب توجہ رہتے ہیں۔ اول یہ کہ اس سلسلے میں طریقہ تربیت باطنی کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ کسی سلسلے کے شیخ کو یہ فن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کن واسطوں سے پہنچا۔ اسی پہلو پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ بات لازماً سامنے آجاتی ہے کہ ہر شیخ نے یہ فن اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر اس سے سیکھا ہو گا اور اس کے شیخ نے اسے ایک خاص درجے تک تربیت کرنے کے بعد دوسروں کی تربیت کرنے کی اجازت دی ہو گی۔ اس اجازت نامے کو صوفیاء کی اصطلاح میں خرقہ کہتے ہیں۔ خواہ اس کی صورت کوئی بھی ہو۔ اگر کسی شیخ کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کسی کامل سے اس کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل نہیں کیا اور اجازت نامہ نہیں لیا تو اس کا سلسلہ منقطع شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اتصال اور تسلسل نہیں پایا جاتا۔

بظاہر یہ بات قاعدہ کلیہ کی صورت میں سامنے آتی ہے، حقیقت میں یہ قاعدہ اکثر یہ ہو سکتا ہے، مگر قاعدہ کلیہ نہیں کیونکہ اول تو روحانی تربیت روح کا معاملہ ہے اور روح سے اخذ فیض یا اجرائے فیض کا انحصار بدن کے اتصال پر نہیں، اس کی مثالیں صوفیائے کرام میں جا بجا ملتی ہیں۔ مثلاً ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بایزید، لطای رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض بھی ملا، اجازت تربیت بھی

ملی۔ اور آپ کے خلیفہ مجاز بنے، حالانکہ بایزید، لطای رحمۃ اللہ علیہ ان سے قریباً ایک سو سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت بایزید، لطای رحمۃ اللہ علیہ کا نہ تو زمانہ پایا نہ ان کی صحبت میں رہے، نہ ان سے تربیت و اجازت ملی تو پھر اس کی صورت اس کے بغیر کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی روح سے فیض اور خرقہ حاصل کیا۔

روح سے فیض حاصل کرنے کو اصطلاح صوفیہ میں ایسی طریقہ کہتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ سلسلہ حضرت اولیٰ قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے بلکہ اولیہ سے مراد مطلق روح سے فیض حاصل کرنا ہے۔ چونکہ روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ اس لئے سلسلہ اولیہ کی یہی دونوں خصوصیات ہیں۔ اس اصطلاح کو حضرت اولیٰ قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی نسبت ہو سکتی ہے تو شاید اس بناء پر کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل نہیں کی تھی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح سے اخذ فیض کیا تھا۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ پہلے ایسی تھے۔

ہمارے سلسلے کا نام نقشبندیہ اولیہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے شاگردوں کی تربیت نقشبندیہ طریقہ کے مطابق کرتا ہوں۔ اور میں نے اپنے محبوب شیخ رحمۃ اللہ کی روح سے اخذ فیض اور اجازت لی ہے۔ میرے اور میرے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کوئی 400 سال کا فاصلہ ہے، میں نے اسی ایسی طریقہ سے اپنے شیخ کی روح سے فیض بھی حاصل کیا، خلافت بھی ملی۔ اور بحمد اللہ میرے محبوب شیخ کا فیض تربیت اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعرات صفحہ ۸۶ پر سلسلہ اولیہ کی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے :

۱ ” ایں فقیر را آگاہ کردہ اند کہ طریقہ جیلانیہ بمنزلہ جوئے است کہ مسافتے بر زمین میرود و مسافتے دیگر در زمین مستتر می گردد و در مسام زمین نفوذ میکند - بعد ازاں بوضع چشمہ باز ظاہر می شود و مسافتے بر روئے زمین می رود ثم بکذا بکذا - و تسلسل خرقہ دریں طریقہ اگر متصل است اما تسلسل اخذ نسبت دریں طریقہ متصل نیست یک بار سلسلہ ظاہر میشود بعد ازاں مفقود میگردد و باز بطریق اولیہ از باطن کے ظہور می نماید ایں طریقہ بحقیقت ہمہ اولیہ است و متوسلان ایں طریقہ در روحانیاں علو و مہاجت دارند -

و اما القادرۃ فقر بہتہ من الاولیہ الروحانیہ

خلاصہ یہ ہے کہ جیسے پانی زیر زمین موجود رہتا ہے ، کسی وقت چشمہ کی صورت میں باہر ابل پڑتا ہے اور زمین کو سیراب کرتا ہے ، اسی طرح حقیقی تصوف و سلوک بھی کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو پیدا کرتا ہے ، اور اس کی ذات کے واسطے سے تصوف و سلوک کا چشمہ ابل پڑتا ہے - اور ایک مخلوق کے قلوب کو سیراب کرتا ہے - اسی وجہ سے سلسلہ اولیہ ظاہر میں متصل نہیں ہوتا - مگر حقیقت میں وہ متصل ہوتا ہے ، جو لوگ روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض سے واقف نہیں ہوتے وہ بے چارے اس اتصال کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ؟ اور اخذتہ العزۃ کے تحت جا ہلا نہ اعتراض کے بغیر کچھ کر نہیں پاتے ،

۲: حضرت امام الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے یہ معلوم ہوا سب سے زیادہ زود اثر سلسلہ اولیہ ہے ، کیونکہ روحانی سلسلہ ہے - پھر قادریہ ہے -

۳: یہ بھی معلوم ہوا کہ سلسلہ اولیہ کے متوسلین بڑی عظمت اور ہیبت کے مالک ہوتے ہیں - جمعرات میں صفحہ ۶۳ پر اسی وجہ سے فرمایا کہ ، ” با است کہ اولیٰ عالم ارواح است اجمالا - یعنی سلسلہ اولیہ عالم ارواح ہے -

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جمعرات صفحہ 21 پر فرماتے ہیں - حاصل کلام آں این است کہ یک خانوادہ میان مشائخ عظام اولیٰ است کہ اکثر بزرگان دریں خانوادہ بودند و سردار سلسلہ ایساں خواجہ اولیٰ قرنی است کہ بچہ باطنی از سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت یافتہ پس حضرت شیخ بدیع الدین ہم پیر اولیٰ است کہ در باطن تربیت از روحانیت حضرت پنیر صلی اللہ علیہ وسلم یافتہ است و از کبار مشائخ ہندوستان است -

مشائخ عظام میں ایک سلسلہ اولیہ بھی ہے جس کے سردار خواجہ اولیٰ قرنی ہیں ، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر فیض حاصل ہوا - اور شیخ بدیع الدین کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر فیض ملا اور وہ ہندوستان کے کبار مشائخ سے ہوئے ہیں -

معلوم ہوا کہ :

☆ اولیٰ وہ ہوتا ہے جسے کسی ولی اللہ کی روح سے فیض حاصل ہوا ہو -
☆ بڑے بڑے اولیا اللہ اس سلسلہ اولیہ کے طریقہ سے فیض لیتے رہے ہیں -

☆ اس سلسلہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح سے بھی فیض لیتے ہیں -

بجہ اللہ کہ اس فقیر کو اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح سے فیض حاصل ہو رہا ہے -

اس سلسلے کے متعلق اصل بات جو نہ جاننے والوں یا نادانوں کو کھٹکتی ہے ، وہ یہ کہ کیا روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض ہو سکتا ہے ؟ اس کے جواب کی دو ہی صورتیں ہیں ، یا تو جاننے والوں پر اعتماد کرو ، یا اس بحر میں خود اتر کر دیکھو -

دوسری صورت تو وہی اختیار کر سکتا ہے جس میں طلب اور خلوص ہو، البتہ پہلی صورت کے سلسلے میں چند ایک مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

1: فتاویٰ عزیزیہ 1:93 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

سوال :- کسے صاحب باطن یا صاحب کشف برقبور ایساں مراقب شدہ چیزے از باطن اخذی تو اندیانہ؟

کوئی صاحب باطن یا صاحب کشف کسی ولی اللہ کی قبر پر جا کر مراقبہ کرے تو اس سے روحانی فیض لے سکتا ہے یا نہیں؟

جواب : می تواند نمود۔

ہاں لے سکتا ہے۔

فتویٰ کی زبان میں اختصار ملحوظ ہوتا ہے اس لئے حضرت نے مختصر جواب دیا۔

اس کی ”شفاء العلیل“ صفحہ 178 پر دی ہے۔

”مولانا نے فرمایا کہ میں نے حضرت ولی نعمت یعنی مصنف سے پوچھا کہ شیخ ابوعلی فارمدی کو کہ ابو الحسن خرقانی کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ان کا اس رسالہ میں کیونکہ ذکر نہ کیا، فرمایا کہ یہ نسبت اویسیہ کی ہے یعنی روحی فیض ہے۔ اس رسالہ میں غرض یہ ہے کہ نسبت صحبت کی من وعن عالم شہادت میں جو ثابت ہے مذکور ہو، لیکن اویسیہ کی نسبت قوی اور صحیح ہے۔

شیخ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے روحی فیض ہوا ہے، ان کو بایزید سطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے اور ان کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے تربیت ہے، چنانچہ رسالہ قدسیہ میں خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ:

امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکرؑ سے نسبت حاصل ہوئی ہے۔ ان کو حضرت سلمان فارسیؑ سے، ان کو حضرت ابو بکر صدیقؓ

سے اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خواجہ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت اویسیہ حاصل ہے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ان کو بایزید سطاوی رحمۃ اللہ علیہ سے روحی فیض پہنچا۔ اور ان کی تربیت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے ہوئی۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیقؓ کے ساتھ انتساب حاصل ہے اور ان کی حضرت سلمان فارسیؑ اور آپ کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بن ابی قحافہؓ کے ساتھ، اور حضرت صدیقؓ نے جو کچھ حاصل کیا، سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اس نسبت اویسیہ کو قدسیہ نقشبندیہ نظامیہ قدوسیہ کہتے ہیں۔

(تذکرۃ الرشید حصہ دوم صفحہ 108)

حضرت امام ربانی قدس سرہ کا تربیت باطنی و فیوضات روحانی میں قطب العالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ کی ذات بابرکات کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنا نسبت اویسیہ و فیضان روحانیہ کے علاوہ اس لئے بھی ہے کہ سلاسل اربعہ مشہورہ میں حضرت شیخ کا واسطہ غالباً قائم ہے۔ (ایضاً صفحہ 109)

۳: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند 1:140 یر شفاء العلیل کی یہ عبارت نقل کر کے لکھا ہے:

”اس عبارت سے واضح ہوا کہ نسبت اویسیہ کے معنی روحی فیض کے ہیں، اور یہ نسبت قوی اور صحیح ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ نسبت اویسیہ کے لئے یہ ضروری نہیں کہ خواجہ اولیس قرنی سے کوئی مرید ہوا ہو۔ اور یہ بھی واضح ہوا کہ نسبت اویسیہ کا انکار غلط ہے، چونکہ اولیس قرنی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روحی فیض حاصل ہوا اور صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو حاصل نہیں ہوئی اس لئے جس کو روحی فیض کسی بزرگ سے حاصل ہو گا اس کو نسبت اویسیہ سے تعبیر کریں گے۔“

۴: عقائد علمائے دیوبند مرکزی رسالہ ہے، جس پر مسلک دیوبندی کا مدار ہے اس میں سوال نمبر 11 روح سے فیض باطنی کے متعلق ہوا ہے اور علمائے دیوبند نے مفصل جواب دیا کہ وہ روح سے باطنی فیض کے قائل ہیں اور صرف قائل نہیں بلکہ:

واما الاستفادة من روحانية المشايخ الاجلّة ووصول الفيض

الباطنية من صدورهم اقبورهم صحيح على الطريقة المعروفة في

اهلها فخواصها لا بما شائع في العوام -

بہر حال مشائخ سے روحانی فیض حاصل کرنا اور فیض باطنی کا پہنچنا

ان کے سینوں سے یا ان کی قبروں سے صحیح ہے، اس مشہور

و معروف طریقے سے جو ان اولیاء و صوفیہ میں مروج ہے اور خاص

خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے - وہ طریقہ نہیں جو عوام میں مروج

ہے -

یہ تو روح سے اخذ فیض اور اجزائے فیض کے علمی جوابات ہیں، رہی دوسری صورت تو وہ ذوقی چیز ہے لطف ایسے نشای بخدا تانہ چشی، اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ ذوقی جواب بھی چاہتا ہے تو صلائے عام ہے - طلب اور خلوص لے کر آجائے اور ممکن اور محال میں تمیز کر لے - ورنہ صرف باتیں بنانے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا جو عملی طور پر کرنے سے حاصل ہوتا ہے:

لباس فہم برلائے او تنگ سمندوہم در صحرائے اولنگ

نہ چندی گنجہ آنجاو نہ چونی فروند لب از کم وز فرونی؟

مشائخ اور علمائے حق کی توضیحات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ روح سے اخذ

فیض اور اجزائے فیض صرف ممکن ہی نہیں، بلکہ امر واقع ہے - اور امام الہند شاہ

ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ سلسلہ اولیہ میں روح سے اخذ فیض ہوتا ہے اور اس کے لئے اتصال ظاہری شرط نہیں، ہاں اتصال نسبت ضرور ہوتا ہے - یہی نسبت اولیہ ہوتی ہے -

ملتان کے ایک مشہور پیر صاحب نے ہمارے حلقہ کے ایک مولوی صاحب سے فرمایا کہ آپ کا سلسلہ متصل نہیں ہے - مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت! جس سلسلہ میں شیخ اپنے شاگرد کی روحانی تربیت اس طرح کرے کہ اس کے لئے زمان و مکان کی قید اٹھ جائے اور اسے عالم برزخ میں پہنچا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے - اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اپنے شاگرد کا ہاتھ دے کر یہ منظر دیکھا دے کہ ان النین بلبعونک انما بلبعون اللہ وہ سلسلہ تو ٹھہرا منقطع اور جس سلسلے کے شیخ کے پاس مرید مدتوں رہے اور ساری عمر اس کے پاس آنے جانے میں کھپا دے اور شیخ سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ مرید کے لطیفہ قلب کو ہی منور کر سکے، وہ سلسلہ ٹھہرا متصل اور جو اللہ کا بندہ ایک دو نہیں سینکڑوں شاگردوں کو دربار نبویؐ میں پہنچا کر حضور دائمی عطا کر دے اسکا سلسلہ منقطع فیا للعجب!

ع بسوخت عقل ز حیرت کہ اس چہ بوا العجیبت است

تصوّف اور اصحاب تصوّف و سلوک پر اعتراضات اور انکے جواب

پہلا اعتراض : ”تصوّف ایک بدعت ہے۔“
دوسرا اعتراض :

اظہار کشف جائز نہیں، تحدیثِ نعمت اور اظہارِ
دین، علم اظہار مشروط بہ شرط ہے۔
تیسرا اعتراض :

بعد موت جسمانی رُوح کا علم اور حافظہ موجود رہتا ہے
رُوح سنتی بھی ہے، سوال و جواب منکرین کے وقت
عودِ رُوح الی البدن، قبر میں انبیاء کی رُوح کا تعلق
جسم سے، عذابِ قبر جسم اور رُوح دونوں کو ہوتا ہے۔
سمعِ موتی پر اجماعِ اُمت ہے۔

چوتھا اعتراض : ”رُوح سے کتاب فیض ممکن نہیں۔“
حضور کی ارواحِ انبیاء سے ملاقات ،

رُوح سے کسب فیض، رُوح سے اجرائے فیض
پانچواں اعتراض :

صحابی ہونے کی شرط، حدیث کی حقیقت،
چھٹا اعتراض :

قصدِ رسولؐ اور کشفِ قبور، مدرسہ محمدیہ،
دورِ صحابہؓ کے بعد کشف والہام میں اضافہ کیوں
ہو گیا؟

ساتواں اعتراض : "قرأتِ سلسلہ مشائخ کی کوئی سند نہیں"
آٹھواں اعتراض :

اسماءُ العربال سے شواہد، دلائلِ نقلی
نواں اعتراض :

تصوف اور اصحابِ تصوف و سلوک پر چند اعتراضات اور ان کے جوابات

تصوف ایک بدعت ہے

انسان بھی عجیب مجموعہ اعضاء ہے۔ اس نے زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور ہر شعبہ زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کے لیے ایک الگ اصول قائم کر رکھا ہے۔ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی کے اصول مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد بھی ہیں۔ مثلاً جسمانی صحت ایک شعبہ ہے جس کے لیے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ صحت بگڑ جائے تو اس کے علاج کے لیے کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے۔ کسی عطائی سے مشورہ لینے میں نقصان کا خطرہ ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق بھی خود علاج شروع نہ کیا جائے کیونکہ جان کا خطرہ ہے۔ اسی طرح ایک شعبہ قانونی معاملات ہیں اس سلسلے میں حرفِ آخر کسی ماہر قانون کی رائے کو سمجھتے ہیں۔ یہ اصول بالکل درست ہیں لیکن جہاں دین و ایمان کا معاملہ آیا ہر شخص ایک مجتہد کی طرح نہایت اعتماد سے جو چاہے گا کہہ دے گا۔ اور لطف یہ کہ ہر بے نیکی بات کو سند اور حرفِ آخر ہی سمجھے گا۔ دین کے معاملے میں اس اصول کی کارفرمائی سے عجیب مشکل پیش آتی ہے تصوف کو بدعت کہنے کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کے نام نہاد "مجتہدین" کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کتاب میں ایک باب "تصوف کا ثبوت" کے عنوان سے موجود ہے۔ اس سوال کا تفصیلی جواب اور علمی تحقیق کا ذخیرہ اس باب میں ملے گا۔ اور اگر کسی کو اس سے زیادہ تفصیل درکار ہے اور علمی تسکین چاہتا ہے تو فتح الباری، اقتضائے صراط

مستقیم، الاعتصام اور فتح المسلمین کے متعلقہ حصوں کو ایک نظر دیکھ لے۔

حقیقت یہ ہے کہ تصوف کو بدعت کنا دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آدمی بر خود غلط بھی ہو تو اس سے بھی بڑی بڑی ٹھوکریں کھا سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی دستور کی عبارت میں تمام جزئیات کا بیان نہیں ہوتا بلکہ صرف اصول و کلیات بیان ہوتے ہیں۔ اسلام کا دستور قرآن ہے۔ اس میں دین کے تمام اصول و کلیات موجود ہیں۔ ان اصول و کلیات کی عملی تعبیرات اسوہ نبویؐ میں موجود ہیں اور ان اصول و کلیات سے جزئیات کا استخراج کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ علماء حق جو ورثہ الانبیاء ہیں اس طریق استخراج کے مطابق وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جزئیات کا استخراج کرتے رہے ہیں۔

اصول اور کلیات مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ذرائع و وسائل کو ڈھونڈ نکالنا جو مقاصد کے حصول میں مدد ثابت ہوں اور انہیں ذرائع سمجھ کر ہی اختیار کیا جائے دین کے خلاف کیونکر ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ وسائل اس صورت میں بدعت ہوں گے جب انہیں جزو دین یا اصل دین سمجھا جائے۔ ورنہ یہ وسائل مقاصد کے حکم میں ہوں گے۔ کیونکہ ذرائع اور وسائل مقصد کا موقوف علیہ ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں حکم ہوا **يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ إِلَيْكَ** یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَنَّهُ** یہ حکم دیا گیا کہ تبلیغ کرو۔ پس تبلیغ کرنا مقصد ٹھہرا۔ ذریعہ کی تعیین نہیں کی۔ زبان سے ہو تحریر سے ہو، عمل سے ہو، منبر پر جڑھ کر ہو، کرسی پر بیٹھ کر ہو، سجدہ میں ہو، میدان میں ہو، گاڑی میں بیٹھ کر ہو، موٹر میں ہو، تقریر میں لاؤ ڈسٹیکر استعمال کیا جائے وغیرہ۔ یہ تمام ذرائع ہیں اور چونکہ یہ ذرائع اشاعت دین کیلئے ہیں لہذا یہ مقدمہ دین ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا **لَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا**۔

اب یہ کہ تمنا ذکر کریں، حلقہ میں بیٹھ کر کریں۔ زبان سے کریں، قلب و روح سے کریں، چلتے پھرتے کریں، بیٹھ کر کریں یا لیٹے ہوئے کریں، انگلیوں پر گن کر کریں یا تسبیح کے ذریعہ کریں۔ تمام وسائل و ذرائع ہیں اور ذکر الہی مقصد ہے۔ ان ذرائع کو بدعت کنا حصول مقصد میں رکاوٹ پیدا کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔

میں مسلک کے لحاظ سے دیوبندی ہوں۔ شرک و بدعت کا دشمن ہوں۔ انسان پرستی اور قبر پرستی کا دشمن ہوں، نذر نیاز کھانا، مقررہ اوقات پر عرس کرنا، غیروں کے مال پر نظر رکھنا میرے مسلک کے خلاف ہے میرا مسلک یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ، بائیں ہاتھ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سامنے سلف صالحین کی اختیار کردہ صراط مستقیم اور بس۔ امور کشفیہ کا اعتبار ہو گا جب کتاب و سنت سے متصادم نہ ہوں ورنہ القائے شیطانی ہو گا۔ میرا سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ہے جس میں روح سے بھی فیض لیا جاتا ہے۔ مگر روح سے فیض لینے سے مراد وہ نہیں جو جملاء سمجھتے ہیں بلکہ روح سے کسب فیض کی حقیقت گزشتہ کسی باب میں بیان ہو چکی ہے ہاں مبتدی کے لئے روح سے فیض حاصل کرنا محال ہے۔

میں تصور شیخ کا حامی نہیں اور ہمارے سلسلہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وظائف لسانی میں ہمارے ہاں سب سے بڑا وظیفہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ پھر استغفار اور درود شریف حلقہ ذکر میں صرف اللہ ہو کا ذکر کرایا جاتا ہے یا ہر مقام پر آیات قرآنی کا وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ سیر کعبہ میں لبیک کا وظیفہ اور فتانی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف۔ باقی تمام منازل سلوک میں سوائے اسم اللہ کے کوئی دوسرا ذکر نہیں بتایا جاتا۔

رفقاء کو جمع کر کے توجہ کرنا، سانس کے ذریعے ذکر کرنا وغیرہ مقصود نہیں سمجھتا بلکہ وسیلہ اور مقدمہ مقصود کا سمجھتا ہوں۔ نہ خود حلقہ بنانا دین ہے نہ توجہ

کرنا ہی دین ہے۔ نہ صرف تاکہ سانس لیتا ہی دین ہے، ہاں یہ مقدمات دین ہیں۔ ہمارے سلسلہ میں ان ادوار و وظائف کی قطعی کوئی گنجائش نہیں جو سنت سے ثابت نہ ہوں۔ ہمارے اختیار کردہ وظائف و معمولات میں سے اگر کسی چیز پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے تو ثبوت پیش کیجئے۔ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات ہمارے سامنے ہیں ان ہی کو مشعل راہ، مصدر ہدایت اور معیار ہدایت سمجھتے ہیں اور بس۔

اظہار کشف والہام جائز نہیں

یہ بات یونہی مشہور ہو چکی ہے کہ امور کشفیہ کو ظاہر نہ کیا جائے۔ عوام تو کیا خواص تک اس اظہار کو حرام سمجھتے ہیں اور اس پر تنکیر کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اول اظہار علم سلوک ضروری ہے بطور اظہار نعمت کے۔ دوم یہ کہ سلوک دین کا شعبہ ہے اور اظہار دین ضروری ہے۔ سوم یہ کہ اظہار کی ضرورت انکار کے مقابلے میں ہوتی ہے اور انکار حد سے گذر چکا ہے اور یہ شعبہ دین کا انکار ہے اسلئے اظہار ضروری ہے۔

تحدیث نعمت اور اظہار دین:

تحدیث نعمت از روئے حکم باری تعالیٰ ضروری ہے۔ صاحب تفسیر مظہری نے ولما بنعمۃ ربک لعلت میں فرمایا کہ صوفیہ کرام کے اس اظہار پر تنکیر نہ کی جائے اور ارشاد الطالحین میں مذکور ہے کہ:

فمن انکر علی ہتولاء الرجال فی مثل هذه المقال فکانہ انکر
هذه الایۃ -

”جس نے اس قسم کی باتوں میں صوفیہ کا انکار کیا گویا اس نے
آیت قرآنی کا انکار کیا۔“

اور مشکوٰۃ باب اللباس فصل دوم میں حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ:

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان
یری اثر نعمۃ علی عبده -

”اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے جو بندہ
پر ہوئی۔“

اور اللغات شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ :

" ازین جامع معلوم شود کہ پوشیدہ کر دن نعمت و کتمان ان روانیت و گویا موجباً کفران نعمت است و ہم چنین ہر نعمتی کہ سے تعالیٰ بریندہ داد مثل علم و فضل ، باید کہ ظاہر کند نامردم بشناسند و استفادہ نمایند و در مصداق مما رزقنہم ینفقون داخل شود ۳۶

ترجمہ : اسی سے معلوم ہوا کہ نعت کا چھپانا جائز نہیں گویا یہ نعت کی ناشکری ہے ۔ اسی طرح وہ نعت جو اللہ تعالیٰ نے بندہ پر فرمائی مثلاً علم اور فضیلت (خواہ علم ظاہری ہو یا باطنی) اس کا اظہار ضروری ہے تاکہ لوگ واقف ہو جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ قرآن مجید کی آیت " جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں " کے مصداق میں داخل ہو جائے "

فائدہ : اظہار کمالات باطنیہ برائے فائدہ خلق جائز اور چھپانا ناجائز اور چھپانے والا مآخوذ ہو گا ۔ ہاں مدارنیت پر ہے اور تفسیر جمل میں اسی آیت کے ضمن میں مذکور ہے ۔

ولذلك يجوز والتكامل ان يبين نفسه حتى يعرف فيقتبس منه

لم يكن من باب التواضع ۳۷

" اسی وجہ سے اہتمام آدمی کے لیے جائز ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ لوگ اس کو پہچان کر اس سے فائدہ اٹھائیں ۔ تو اسکا اپنے اوصاف بیان کرنا فخر میں داخل نہ ہو گا ۔ "

اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ :-

قال اجملني على خزائن مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك اذا جهل امره للبحار ۳۸

خجے خزائن پر مامور کرے (حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا) اپنی مدح کا بیان ہے اور آدمی کے لیے ایسا اظہار اور مدح جائز ہے جب لوگوں کو ضرورت ہو اور اسکا کمال پوشیدہ ہو ۔ " اور اسی آیت کے تحت تفسیر جمل میں ہے کہ :

اما اذا قصد تزكيت النفس وبلوغها لا يصلح الخير والنفع الى الغير فلا يكره ذلك ولا يحرم بل يجب عليه ذلك مثله ان يكون بعض الناس عنده علم نافع ولا يعرف به فانه يجب عليه ان يقول انا عالم

" اگر کوئی شخص اپنی تعریف محض لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے کرتا ہے تو یہ نہ مکروہ ہے نہ حرام ۔ بلکہ اس کا اظہار واجب ہے ۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس علم ہے ۔ اور نافع علم اور لوگوں کو اس کی واقفیت نہیں تو اس پر واجب ہے کہ یہ اعلان کرے کہ میں اس علم کا عالم ہوں ۔ "

عدم اظہار مشروط بہ شرط ہے :

جو شخص اظہار میں فخر سمجھتا ہو یا اس اظہار سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو جو شرعاً حلال نہیں تو اس کا اظہار ریا ، خودنمائی اور فخر میں داخل ہو گا اور یہ ناجائز ہے ۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک قانون کی نشاندہی کی ہے ۔

فمن هذا ينوخذ الامر بكتمان النعمه متى يوجد ويظهر كما ورد في حديث ۳۹

محسود ۳۹

” اس سے معلوم ہوا کہ نعت کا اس وقت تک کتمان ضروری ہے جب تک وہ ظاہر ہو کر وجود میں نہ آجائے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اپنی حاجتوں کی امداد انہیں (پورا ہونے تک) پوشیدہ رکھ کر کرو کیونکہ ہر صاحب نعت محسوس ہوتا ہے۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ پر انعام کرنا چاہتا ہے اور اس بندہ کو بذریعہ کشف والہام مطلع فرما دیتا ہے تو جب تک وہ انعام حاصل نہ ہو جائے اظہار نہ کرے شاید وہ نعمت روک لی جائے۔

۲: جس پر انعام زیادہ ہو گا اس کے حاسد بھی اسی نسبت سے بہت ہوں گے۔

۳: وہ اسرار و رموز جو اللہ تعالیٰ اور ولی اللہ کے درمیان خاص ہیں اور ان کے اظہار سے مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ اظہار فتنہ مخلوق کا سبب بنے تو ان کا اظہار صحیح نہیں۔ ان امور کو ظاہر نہ کرے تاکہ صاحب اسرار بن جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ کمال خواہ کسی قسم اور کسی درجے کا ہو ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے:

نیکو روی تاب مستوری ندارد چو بندی درز روزن سر بر آرد

اگر اظہار نہ ہو تو حق و باطل میں تمیز کیسے ہو۔ حقیقی صوفیہ اور بے معنی مدعیان تصوف میں فرق کیونکر ظاہر ہو لوگوں کو کیسے معلوم ہو کہ صحیح اسلامی تصوف کیا ہے؟ عوام کی تویہ حالت ہے کہ ہر دیوانے کو مجذوب سمجھنے کے لیے تیار ہیں اور مدعیان تصوف میں سے جسے چاہیں قطب زماں سمجھتے ہیں۔

جب سماع موتی ممکن ہی نہیں تو ان سے رابطہ کیونکر قائم کیا جا سکتا ہے؟

اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ اصول پیش نظر رہے کہ جو معارف یا کمالات علمی روح اس دنیا میں رہ کر حاصل کرتی ہے وہ بعد از مفارقت بدن اس سے سلب نہیں کیے جاتے بلکہ ان کموبہ علوم و معارف میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور روح کے ادراکات وسیع ہو جاتے ہیں۔ ہاں روح سے وہ افعال و اعمال سلب ہو جاتے ہیں جو بدن کے وسیلہ سے کرتی تھی۔ دنیا میں روح مادی کانوں، آنکھوں اور زبان کی محتاج تھی کیونکہ مادیات کو سنانا اور کھانا وغیرہ مقصود تھا۔ جب مادہ سے مفارقت ہوئی تو مادی آلات سلب ہو گئے۔ مگر روح میں بولنے، سننے اور دیکھنے کی قوت باقی رہی۔ یہ روح کی ذاتی صفات ہیں۔ پس روح زندہ ہے، کلام کرتی ہے دیکھتی ہے، سنتی ہے کلام کا جواب دیتی ہے۔

یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں مفصل بحث فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

فقلب المشومن لا يموت وعلمه عند الموت لا يمحي ومفادوہ

لا يکدرہ

” مومن کا قلب نہیں مرتا۔ اس کا علم اس سے سلب نہیں کیا

جاتا۔ اس کی صفائی کو کدر نہیں کیا جاتا۔ ”

دوسرا یہ بات کہ سماع موتی کا مسئلہ کشف سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں گفتگو کا حق بھی اصحاب کشف کو ہے جیسا کہ صاحب کشف الاستار نے وضاحت فرمائی ہے:

واعلم ان اعلى الكلام واقصى المرام ان هذه المسئلة ليست مما

يبحث فيه اللفاظون وينقل النقالون بل هو من الاتكشاف الصفاتى

اللى يكشفه الله تعالى على بعض الالياء

” خوب سمجھ لو کہ بہترین بات اور منتائے مقصود یہ ہے کہ (سماع

موتی) کا مسئلہ اس قبیل سے نہیں کہ لفظوں سے کھینچنے والے اس

بحث میں پڑیں یا محض نقل کرنے والے اسے نقل کر دیں بلکہ یہ تو انکشافِ مضافی سے ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء پر منکشف فرماتے ہیں۔

فائدہ: اس سے یہ مراد نہیں کہ کشف کوئی مستقل دلیل شرعی ہے۔ مگر جب دلیل قطعی کے مطابق ہو تو صاحب کشف کے لیے یقینی حجت ہے۔

بعد موت جسمانی روح کا علم اور حافظہ موجود رہتا ہے

قال تعالى - قيل ادخل الجنة قال يليت قومي بعموم بما غفر لي ربي فجعلني من المكرمين - (يسين)

” ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔“

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ قوم نے جو سلوک اس مرد مومن کے ساتھ کیا تھا وہ اسے یاد تھا۔ اس نے یہ بات بھی اظہارِ افسوس کے طور پر کی۔

روح سستی بھی ہے:

قال تعالى - فاذا قال ابراهيم رب اني كيف نحبي الموتى ... قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سميا -

” اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا - اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے - آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے ارشاد ہوا - اچھا تو تم چار پرندے لو - پھر انہیں

پال کر اپنے لیے بلا لو - پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو - پھر ان سب کو بلاؤ - دیکھو تمہارے پاس سب دوڑتے چلے آئیں گے۔“

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں معتزلہ کا رد ان الفاظ سے فرمایا:

فما دلت الآية على حصول فهم النداء والقدره على السمع لتلك الاجزاء حال تفرقها - كان دليلا قاطعا على ان البنية ليست شرطا للحياة (تفسير كبير)

” آیت اس حقیقت پر دال ہے کہ پرندوں کے اجزاء نے آواز کو سنا، سمجھا اور چلنے پر قادر ہوئے باوجود اس بات کے کہ متفرق اجزاء تھے۔ پس یہ آیت اس امر پر دلیل قاطع ہوئی کہ حیات کے لیے وجودِ صحیح کا ہونا شرط نہیں۔“

آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے واضح ہے۔ روح کے سماع میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ بدن سنتا ہے یا نہیں۔ نکیرین کے سوال و جواب کے وقت اعادہ روح کا کیا جاتا ہے جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے پس اختلاف اس میں ہے کہ نکیرین کے سوال و جواب کے بعد بدن سنتا ہے یا نہیں

سوال و جواب نکیرین کے وقت عود روح الی البدن:

قال شيخ الاسلام الاحارث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح الى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلاروح قول قال طائفه من الناس وانكره الجمهور ۱۳۲

" شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحیح اور متواتر احادیث نکیرن کے سوال کے وقت عود روح الی البدن پر دلالت کرتی ہیں مگر ایک جماعت متواتر احادیث کی مخالفت کرتی ہے - اور جمہور علماء نے اس جماعت کی مخالفت کی ہے - "

اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

قال ابن تیمیہ - الاحادیث متواترة علی عود الروح الی البدن وقت السؤال وسوال البدن بلا روح قول طائفة منهم ابن الزاغونی وحکی ابن جریر وانکرہ الجمهور ۳۳

قال السلفی - عود الروح الی الجسد فی القبر ثابت علی الصحيح لجميع الموتی وانما الخلاف فی استمرارها فی البدن ۳۴

وسئل عن الميت اذا سئل هل يقعد ام سئل وهو راقد فاجاب يقعد وسئل عن الروح هل تلبس الجسد كما كانت قال نعم لكن ظاهر الخبر انها تنحل في نصف الاعلى ۳۵

" امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ سوال نکیرن کے وقت عود روح الی البدن کی احادیث صحیح اور متواتر ہیں - ایک گروہ سوال بلا روح کا قائل ہے جیسا ابن الزاغونی ابن جریر (اور کرامیہ) اور جمہور علماء ان کے مخالف ہیں - "

علامہ سلفی نے کہا کہ قبر میں عود روح الی البدن ثابت ہے اور تمام موتے کے لیے ہے اور یہی صحیح مذہب ہے خلاف صرف روح کے بدن میں ہمیشہ رہنے میں ہے - "

" شیخ الاسلام علامہ ابن حجر سے سوال کیا گیا کہ وقت سوال وجواب

میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے - یا حالت فراش میں ہی سوال ہوتا ہے تو جواب دیا بٹھایا جاتا ہے - پھر سوال ہوا روح بدن اڑھ لیتی ہے - جواب دیا ہاں مگر احادیث میں آتا ہے کہ روح کا تعلق بدن کے اوپر کے حصے سے ہوتا ہے - "

پھر چند سطور کے بعد فرمایا :

وهی لاتزال متعلقة به وان بلى فتتمق فتقسم فتفرق -

" اور یہ تعلق روح کا بدن سے ہمیشہ رہتا ہے - اگرچہ جسم

ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو جائے - "

فائدہ : قبر میں میت سے سوال وجواب کے وقت روح کا تعلق بدن سے پیدا ہو جاتا ہے - روح کا تعلق جسم کے بالائی حصہ سے ہوتا ہے کیونکہ قلب بالائی حصہ میں ہے اور سمجھنے کا آلہ ہے

قبر میں انبیاء علیہ السلام کے جسم کا تعلق روح سے دائمی ہوتا ہے

فجاء ابوبکر فکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبل فقال بابی انت وامی طبت حیا ومیتا - واللہ النبی نفسی بیدہ لا ینفیک اللہ الموتین اس کی شرح میں ابن حجر نے فرمایا -

واحسن من هذا الجواب ان يقال ان حیاته فی القبر لا یعقبها موت بل

یستمر حیاء الانبیاء احياء فی قبورهم ۳۶ -

" پھر حضرت ابوبکرؓ آئے - حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

چہرہ انور (سے کپڑا اٹھایا - بوسہ لیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر

قربان ہو جائیں - آپ حیات میں اور بعد حیات پاکیزہ ہی رہے اور

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ موت نہ دے گا۔ صاحب فتح الباری نے فرمایا کہ اس سے احسن جواب یہ ہے کہ کہا جائے کہ قبر مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی دائمی ہے جس کے بعد موت نہیں اور انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔

فائدہ: قبر میں سوال کے وقت روح کا جو تعلق بدن سے پیدا ہوتا ہے وہ انبیاء کے اجساد کے ساتھ دائمی رہتا ہے اس تعلق کو توڑا نہیں جاتا۔ اسی تعلق کی وجہ سے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔

عذاب قبر جسم روح دونوں پر ہوتا ہے

وانعقد الاجماع علی عذاب القبر علی الروح والجسد جميعا ۱۳۷۔
"اس پر اجماع امت ہے کہ ثواب وعذاب قبر روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔"

وقد دلت الاحادیث مالا یحصى علی عذاب القبر وانعقد علیہ اجماع السلف ۱۳۸۔
"اور بے شمار احادیث عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں اور اس پر سلف صالحین کا اجماع ہے۔"

الاول ان الميت حی فی قبره فیعذب لعداھو منعب اهل السنۃ والجماعۃ ۱۳۹۔
"اول یہ کہ میت قبر میں زندہ ہوتا ہے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ اور یہی مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے۔"

احیاء الموتی فی قبورهم فمسأله منکرو نکیر لہم وعذاب القبر للکافر والفاسق کلھا حق عنینا واتفق علیہ اسلف الامۃ ۱۴۰۔
"قبروں میں مردوں کا زندہ ہونا۔ منکر نکیر کا سوال ہونا۔ عذاب قبر کافر اور فاسق کے لئے ہونا سب حق ہے اس پر سلف صالحین کا اتفاق ہے۔"

فائدہ: ثواب وعذاب قبر چاہتے ہیں حیات کو۔ حیات چاہتی ہے تعلق روح کا بدن سے۔ اور یہ چاہتا ہے عود روح الی الجسد کو اور عود روح متواترات سے ہے اور عذاب وثواب روح و بدن دونوں پر اجماع امت ہے۔ اور یہی مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے۔

سمع موتی پر اجماع امت ہے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ جب قبرستان سے گزریں تو کہیں السلام علیکم دار قوم مشومنہن۔

فہذا خطاب لمن یسمع ویعقل فلولاً هذا الخطاب لكانوا بمنزلہ خطاب المردوم والجماد والسلف مجموعون علی هذا فتواترت الآثار منهم بان الميت یعرف بزیارۃ الحی لہ ویبشیر ثم قال والخطاب والثناء لموجود یسمع ویخاطب ویعقل ویرد فان لم یسمع المسلم الرد ۱۴۱۔

"یہ خطاب (سلام کہنا) اس شخص کے لیے ہے جو سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بمنزلہ خطاب مردوم اور پتھر کے تھا۔ (اور یہ محال ہے) سمع موتی پر سلف صالحین کا اجماع ہے۔ اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ میت اس زندہ کو پہچانتا ہے جو

اس کی زیارت کو جاتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے پھر ابن کثیر نے فرمایا - یہ خطاب ایسے آدمی کے لیے ہوتا ہے - جو سنتا ہے ' سمجھتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے خواہ سلام کہنے والا جواب نہ دے - "

فائدہ : اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قبر سے مراد یہی گڑھا ہے اسی میں عذاب ہوتا ہے بدن اسی گڑھے میں ہے - ہاں یہ برزخ کا حصہ ہے - جیسے انسان دنیا میں آباد ہے مگر زمین کے کسی حصہ میں آباد ہوتا ہے اسی طرح میت برزخ میں ہے - مگر کسی حصہ میں ہے اور وہ حصہ قبر ہے جس میں مدفون ہے - سوال : اگر قبر سے عالم برزخ مراد نہ لیا جائے بلکہ یہ گڑھا مراد ہو تو کئی حدیثوں کی تکذیب لازم آئے گی -

مثلاً جس میت کو درندے کھا گئے - پانی میں ڈوب گیا - آگ میں جل گیا تو اس کی قبر کہاں - پس قبر کے ایسے معنی عام لیے جائیں جس میں تمام افراد شامل ہوں ' نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں کسی کو غنی سر میں معذب پایا کسی کو تنور میں وغیرہ - حالانکہ وہ قبر میں نہ تھے -

الجواب : علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

انما اضعف العذاب الى القبر لكون معظمه يقع فيه ولكن الغالب

على الموتى ان يقبروا -

"عذاب کی نسبت قبر کی طرف بوجہ اکثریت کے کی گئی ہے کہ

اکثر قبری میں عذاب ہوتا ہے - اور غالب حکم یہی ہے کہ میت کو

قبر میں دفن کیا جاتا ہے - "

فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں دفن کرنا ایک قانون ہے - اس کے خلاف واقعہ شاذ ہو گا جو قانون کو توڑ نہیں سکتا -

پانی میں ڈوب جانے کے متعلق قرآن مجید نے بتادیا کہ اغرقوا الداخلونلرا - فرعون غرق کیے گئے اور فوراً آگ میں داخل کر دیئے گئے - یعنی جہاں بدن کے ذرات ہوں گے ان سے روح کا تعلق عذاب و ثواب کے لیے لازمی ہو گا -

آگ میں جل جانے کے متعلق بخاری میں صاحب وصیت کا واقعہ موجود ہے جس نے وصیت کی تھی کہ میرے جسم کو جلا دیا جائے - راکھ کو پانی میں پھینک دیا جائے کچھ ہوا میں اڑا دی جائے وغیرہ - اللہ تعالیٰ نے اجزا کو جمع کر کے زندہ کیا اور سوال کیا الخ زندہ کرنا بتاتا ہے کہ سوال و جواب کے وقت بدن میں روح آجاتی ہے - صاحب وصیت کی روح تو زندہ تھی - پھر ذرات کا جمع کرنا اور زندہ کرنا بتاتا ہے کہ روح کا تعلق بدن سے قائم کیا گیا ہے - رہا یہ امر کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو معذب پایا نہ کہ جسم کو تو ثابت کیا جا چکا ہے کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے - اور روح جہاں بھی ہو اس کا تعلق بدن سے رہتا ہے - شب معراج میں برزخ میں روح کو معذب دیکھنے سے جسم کے عذاب کی نفی کیسے لازم آئی - خوب سمجھ لو کہ اگر بدن کو عذاب نہ ہوتا تو اعادہ روح کی حاجت نہ تھی - روح جہاں ہوتی عذاب ہو جاتا - اور یہ کہ قبر سے گڑھا مراد ہے ورنہ تعدد الروح الی جسد بے فائدہ ہے یعنی روح تو پہلے برزخ میں تھی - پھر اعادہ برزخ سے برزخ کی طرف کیونکر ہوا -

سوال : انک لاتسمع الموتی اور وماتت بسمع من لی القبور میں کفار کو حقیقی موتی سے تشبیہ دی گئی ہے جو حقیقی معنوں میں موتی ہیں - ان سے تو نفی سماع یقیناً ثابت ہوتی ہے -

الجواب - اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ میت پر حقیقی معنی موت کا اطلاق ہو جائے اور ہونا بھی چاہئے - رہا لاتسمع کا معاملہ تو یہ حقیقی معنوں پر محمول نہ ہو گا بلکہ مجاز مراد لیا جائے گا - قاعدہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہ سے ' ایک وصف مشہورہ

میں 'جو مشبہ بہ کو لازم ہے تشبیہ دی جاتی ہے تشبیہ کی حقیقت یہ ہے کہ اشتراک الشئین فی وصف ہو لازم لاجلہما ومشہور بہ جیسے زندہ اسد یہاں کفار کو وصف موت میں تو تشبیہ نہیں دی گئی۔ کیونکہ وصف دونوں میں مشترک نہیں۔ کفار تو حیات میں ہیں بلکہ سماع میں تشبیہ دی گئی ہے سماع میں یہ دونوں شریک ہیں۔ لیکن سماع سے مطلق سماع مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وصف میں دونوں مشترک نہیں۔ کفار کان رکھتے تھے۔ خوب سنتے تھے پھر مطلق سماع کی نفی کیسے مراد ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں "اطلاق مطلق علی المقید" ہے یعنی سماع نافع جو نفع سے مقید ہے مطلق سماع مراد نہیں پس آیت متذکرہ بالا میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح انبیاء کی تبلیغ کا مردوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اسی طرح ان کی تبلیغ کفار کو بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ موتی القلوب ہیں۔ ثابت ہوا کہ یہاں مطلق کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ اس سماع کی نفی ہے جو انسان کے لیے مفید ثابت ہو اور یہی وصف ان میں مشترک ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں "سماع" کی نفی ہے سماع کی نہیں۔ اس بنیاد پر بعض جدید مفسرین قرآن جو فی الحقیقت عرفین قرآن ہیں اور جو فن تحریف کتاب الہی میں اہل کتاب اور دیگر عرفین حضرات سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ "سماع مطاوع ہے اسماع کا اور مطاوع تابع ہوتا ہے اپنے مطاوع کا جو اصل ہے اور فرع اپنے اصل کے مخالف نہیں ہوتا" اس کا جواب یہ ہے کہ سماع کو اسماع کا مطاوع بنانا ہی غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ از قبیل توتنب احد الفلین علی الاخر من غیر تاثیر ہے جیسے اسمعہ فلم یسمع بالہذا فلم یعتد یہ افعال ترتب احد الفلین علی الاخر من غیر تاثیر ہیں۔

جواب ثانی: افعال انسانی دو قسم ہیں - (1) عادیہ بمعنی بطور عادت اور (2) خرق عادت قسم ثانی کے افعال کا صدور انسان سے خواہ اپنے اختیار سے ہی

ہو جائے ان کی نسبت انسان کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ باری تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ آیت بالا میں اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ تم نہیں سنا سکتے میں سنا سکتا ہوں۔ ولكن الله يسمع من يشاء اور ومارمیت افومیت ولكن الله رمی اور فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وغیرہ۔ اسی طرح اولیاء اللہ جو برنخ والوں سے کلام کرتے ہیں وہ بھی خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے امور عادیہ سے نہیں ہوتی۔ سوال: کسی نے حلف اٹھایا کہ میں زید سے کلام نہیں کروں گا یا کپڑا نہیں پہناؤں گا یا اسے نہیں پیوں گا۔ اگر اس سے یہ افعال زید کی موت کے بعد صادر ہوئے تو حائل نہ ہو گا۔ کیونکہ میت میں حس نہیں۔ نہ سنتا ہے نہ مارنے سے متاثر ہوتا ہے۔

الجواب: ایمان کی بنیاد عرف پر ہے عرف میں کلام کرنا، مارنا وغیرہ افعال حیات حالی سے مقید ہے مثلاً زید مر گیا، اس کی میراث تقسیم ہو گئی۔ بیوی دوسری جگہ نکاح کر گئی۔ پھر کسی نبی کے معجزہ یا ولی کی کرامت سے زندہ ہوا تو اسے نہ عورت ملے گی نہ میراث۔ کیونکہ ان کا تعلق سابقہ حیات سے تھا۔ یا مثلاً ایک کافر مر گیا، کسی نبی کے معجزہ سے زندہ ہوا، اب اگر ایمان لائے تو قبول نہ ہو گا۔ کیونکہ کفر و ایمان کا تعلق حیات سابقہ سے تھا۔ اسی طرح اس حلف کا تعلق بھی حیات معروف سے ہے۔ س سے یہ ثابت کرنا کہ میت سنتا نہیں یا متاثر نہیں ہوتا حماقت ہے۔ پھر اس استدلال کو ائمہ کرام سے منسوب کرنا ان پر بہتان ہے۔

واما المتنافہم بریثون عن انکار هذه الامور وانما حکموافی

الحلف بالضرب والكلام والدخول علیہ فنحوها بعدم الحنث عند

وجود هذه الاشياء بالمیت لکون الایمان مبنیہ علی العرف

والعرف قاض ان هذه الاموریرادہا ارتباطها مادام الحیاة لایبعد

الموت فی الکلام بالمیت وان کان کلاماً حقیقہ ویوجد فیہ
الاسماع والافہام لکن العرف بحکم بان المراد بقولہ لا اکلمک ہو
الکلام حالہ حیاتیہ وکذا الایلام وان کان یتحقق فی المیت لکن
العرف قاض علی ان المراد فی قولہ لا ضربیک ہو ضررہ حیالامیتا ۱۴۲

” جہاں تک ہمارے آئمہ کرام کا تعلق ہے وہ ان امور کے
انکار سے بری ہیں۔ انہوں نے میت کو مارنے، اس سے کلام کرنے
وغیرہ افعال کی صورت میں حادث نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیونکہ
ایمان کی بنا عرف پر ہے۔ اور عرف پر ہی ان امور کا فیصلہ کیا جاتا
ہے۔ اس سے مراد حالی زندگی میں لی جاتی ہے۔ نہ کہ بعد موت۔
اور میت سے جو کلام کی جائے اگرچہ وہ کلام حقیقی ہوتی ہے اور اس
میں اسماع و افہام پایا جاتا ہے لیکن عرف کی رو سے اس کے قول کا
تعلق کہ میں کلام نہیں کروں گا۔ حالت حیات سے ہے اور یہی
صورت ایلام کے بارے میں ہے خواہ اس کا تحقق میت میں ہو جائے
لیکن عرف کا فیصلہ یہ ہے کہ اس قول سے مراد کہ میں اسے نہ
ماروں گا حیات سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ بعد موت سے۔“

سوال: حضرت فاروق اعظمؓ اور حضرت عائشہؓ سماع موتی کا انکار فرماتے ہیں آخر
کیوں؟

الجواب: فاروق اعظمؓ کے مبنیہ انکار کی بنیاد جس روایت پر رکھی گئی ہے، اس کی
حقیقت ملاحظہ ہو:

وکان اذا ظہر علی قوم اقام بالمرصہ ثلث لیل فلما کان بیدر الیوم

الثالث امریراحلتہ فشد علیہا رحلہا ثم مشی واتبعہ اصحابہ حتی
قام علی شفعہ الرکی فجعل ینادیہم باسمالہم.... فقال عمر یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتکلم من اجساد لا ارواح لہا قال النبی
صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیہ ما انتم باسمع لما
اقول منهم ۱۴۳

” حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ
جب کسی قوم پر فتح پاتے تو تین دن رات وہاں قیام فرماتے۔ جب
بدر میں تیسرادن آیا تو سواری کا حکم دیا۔ اس پر پالان رکھا گیا۔ پھر
آپؐ بدر کے گڑھے کی طرف چلے گئے اور اس کنوئیں کے کنارے
کھڑے ہوئے جس میں منادید قریش کی لاشیں پڑی تھیں پھر ان کا نام
لے لے کر پکارنے لگے... پس حضرت عمرؓ نے عرض کی یا رسول اللہؐ
آپ ان اجساد سے کیسے کلام فرما رہے ہیں جن میں ارواح نہیں
تو حضورؐ نے جواب دیا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمدؐ کی
جان ہے تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔“ الخ

فائدہ: اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا سوال انکار پر مبنی نہیں تھا بلکہ دریافت مسئلہ کے لیے تھا۔ جب حضور اکرمؐ کا جواب سنا کہ ”تم ان سے زیادہ نہیں سنتے“ تو کیا عمر فاروقؓ جیسے شخص کے انکار کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد انکار تو کیا حضرت عمرؓ کے تعجب ہی کی کوئی دلیل پیش کیجئے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اس بات پر تھا کہ ان کو مرے ہوئے تین دن گزر گئے ہیں۔ تکیرن کے سوال و جواب کا وقت تو گزر چکا تو کیا اب بھی یہ لوگ سنتے ہیں؟ اس امر کی شہادت دوسری روایات سے ملتی ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان امرأۃ سوداء کانت تقم المسجد ففقہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسنال عنها بعد ایام فقیل لہ انہا
ماتت ۱۴۴

”ابو ہریرہؓ سے روایت کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اسے نہ پایا۔ چند روز کے بعد اس کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ مر چکی ہے۔“

دوسری روایت عبداللہ ابن مرزوق سے:

فمر علی قبرہا فقال ما هذا القبر فقالوا ام محجن قال التی
تقم المسجد قالوا نعم وصف الناس فعلی علیہا ثم قال ای العمل
وجئت افضل قالوا یا رسول اللہ اسمع؟ فقال ما انتم باسمع منها
فذكر انہا اجابته تقم المسجد ۱۴۵

”ابن مرزوق کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس سے گزرے، پوچھا یہ کس کی قبر ہے۔ عرض کیا ام مجن کی۔ فرمایا جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ عرض کیا جی ہاں پھر

عنف باندھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ام مجن سے سوال کیا تم نے کونسا عمل افضل پایا۔ صحابہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کی آواز سن رہی ہے؟ فرمایا تم اس سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ پھر عورت نے جواب دیا مسجد میں جھاڑو دینے کے عمل کو افضل پایا۔“

فائدہ: ان احادیث سے دوام سماع کا ثبوت ملتا ہے (اگر اللہ تعالیٰ چاہے) ام مجن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں کے بعد پوچھا کہ تو نے کس عمل کو افضل پایا تو اس نے جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ میت سے سوال و جواب کے لیے وقت کی قید جو منکرین سماع موتی پیش کرتے ہیں غلط ہے۔ مشکوٰۃ اور الترفیب کی روایات ملانے سے یہ معلوم ہوا کہ سماع موتی کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صورت میں تین دن بعد اور دوسری صورت میں کئی دن بعد ثابت ہے۔ یہ ہے حضرت عمرؓ کے مبینہ انکار سماع موتی کی حقیقت اور بس۔

رہا حضرت عائشہؓ کے انکار کا سوال تو ان کی زبانی ایک روایت ملاحظہ ہو:

قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامن رجل یزور
قبر اخیه فیجلس عنده الا استانس بہ فرد علیہ ۱۴۶

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور قبر کے پاس بیٹھے تو وہ میت اس سے مانوس ہوتا اور سلام کا جواب دیتا ہے۔“

یہ حدیث سماع موتی کے حق میں واضح ہے مگر منکرین اس پر جرح کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے لیکن جب اس کی شواہد مرفوع حدیثیں موجود ہیں تو یہ قوی ہو گئی جیسا:

عن ابن عباس مرفوعا ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس وعن ابى هريرة قال اذا مر الرجل بقبر يعرفه مسلم عليه رد عليه السلام ۱۳۷
ثم قال هذا باب فيه اثار كثيرة من الصحابة ۱۳۸

”ابن عباسؓ سے صحت کے ساتھ مرفوعا مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جو اپنے اس مسلمان بھائی کی قبر سے گزرے جو اسے دنیا میں پہچانتا تھا اور اسے سلام کے تو اللہ تعالیٰ میت کی روح کو لوٹا دیتا ہے اور وہ اسے سلام کا جواب دیتا ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کی قبر سے گزرے جسے وہ پہچانتا ہو اور وہ سلام کے تو میت اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔“

پھر ابن کثیر نے فرمایا کہ سماع میت کے بارے میں صحابہؓ کے

بت سے آثار منقول ہیں۔“

کتب فقہ میں عدم سماع کا ذکر باب یمین میں ہے۔ اور یہ مشائخ کا اپنا استخراج ہے۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی روایت عدم سماع کی نہیں۔ شرح وقایہ کے حاشیہ پر ترجمان حنفیت مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں۔

وبالجملة لم يترك دليل قوي على نفي سماع الميت وادراكه و فهمه وقاله لامن الكتاب ولامن السند بل السنة الصحيحة الصريحة دالة على ثبوتها له والحق في هذا المقام ان هذا كله من تقريرات المشايخ فتوجيهاتهم فتكلفتهم ولا عبرة بها حين مخالفتها للاحاديث الصحيحة واثار الصحابة الصريحة۔ ۱۳۹

”حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی دلیل قوی، نفی سماع، میت پر یا نفی ادراک میت یا نفی فہم میت پر یا میت کے متاثر نہ ہونے پر نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ احادیث صحیحہ تو سماع موتی کے ثبوت پر دال ہیں اور حق یہ ہے عدم سماع کی تمام تقریریں مشائخ کی ہیں انہی کی توجیہات اور انہی کے تکلفات بارہ ہیں۔ ان تقریرات کا کوئی اعتبار نہ ہو گا جب وہ احادیث صحیحہ اور مرتب آثار صحابہؓ کے خلاف ہیں۔“

فوائد: ۱: قرآن مجید میں کوئی آیت موجود نہیں جس کا مدلول عدم سماع میت ہو۔

۲: جو آیات قرآنی عدم سماع کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں وہ تاویلات باطلہ کے ارتکاب کے سوا کچھ نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور صحابہ کرامؓ کا عقیدہ خلاف قرآن تھا۔ العیاذ باللہ

۳: حضرت عزیر علیہ السلام اور اصحاب کف کے واقعہ سے عدم سماع ثابت کرنا اسی قسم کی غلطی ہے۔ حالانکہ ان میں علم کی نفی مقصود ہے سماع کی نفی مراد نہیں اور عدم علم عدم سماع کو مستلزم نہیں۔ باقی جس قدر آیات قرآنی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں ان کا مدلول عدم سماع نہیں بلکہ عدم مختاریت اور عدم الوہیت ہے۔ کفار چونکہ آئمہ باطلہ کو مختار کل اور مختار بالذات سمجھتے تھے اسلئے مختاریت کی نفی کی گئی ہے۔

۴: ان احادیث اور آثار صحابہؓ سے ظاہر ہے کہ صحابہؓ کا عقیدہ سماع موتی کے حق میں تھا۔ جمہور علماء کا بھی یہی عقیدہ تھا جیسا کہ فتح الباری کے حوالہ سے بیان کیا جا چکا ہے فقہ کے ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کا مذہب بھی یہی ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سلسلہ میں قول لیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔
 تنبیہ: یہ امر خصوصیت سے پیش نظر رہے کہ سماع موتی سے مراد اہل قبور اور اولیاء اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا نہیں بلکہ اس سے مراد وہی ہے جو احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ورنہ نداء غائبانہ تو شرک ہے اور قبور کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ فاعل مختار صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء سب اس کے محتاج ہیں۔

:- روح سے اکتساب فیض ممکن نہیں

یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جو معارف اور کمالات علمی انسان نے دنیا میں حاصل کیے۔ وہ بدن کی مفارقت کے بعد روح سے سلب نہیں کیے جاتے۔ بلکہ برنخ میں جا کر دنیا کے مقابلے میں زیادہ واضح اور وسیع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا کا کوئی انسان برنخ میں ارواح سے ملاقات کر سکتا ہے اور ان سے اخذ فیض کر سکتا ہے یا نہیں۔

حضور اکرمؐ کی ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات

واقعہ معراج کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

ثم لقي ارواح الانبياء فاثنوا على ربهم ۱۵۰

پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے ارواح سے

ملاقات کی اور ان ارواح نے اللہ تعالیٰ کی صفت و ثناء کی۔

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ:

قال لقيت ليلة اسرى بنى ابراهيم فموسى عليهم السلام

فتذاكرنى امر الساعه فردوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لى بها

ثم الى موسى فقال لا علم لى بها ثم الى عيسى الخ ۱۵۱

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات حضرت

ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملا۔ آپس میں

قیامت کے متعلق گفتگو ہوئی۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

طرف اشارہ کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کی طرف۔ مگر سب حضرات نے فرمایا ہمیں قیامت کے متعلق

کوئی علم نہیں۔

روح سے کسب فیض

فررت علیٰ موسیٰ فقال بما امرت قلت امرت خمسين صلوة كل يوم قال ان امك لا تستطیع خمسين صلوة كل يوم وانی والله قد جرت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد العالج فارجع الی ربك فسل التفتيت لا امك ۱۵۲

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گذر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کس چیز کا حکم ہوا۔ میں نے کہا دن رات میں پچاس نمازوں کا۔ انہوں نے فرمایا آپ کی امت پچاس نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا بڑا تجربہ کیا اور نبی اسرائیل کی اصلاح میں..... نہایت درجے کی کوشش کی۔ پس آپ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔

فائدہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوٹ کر جاتے رہے حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ گئیں۔

لقيت ابراهيم ليلة اسرى بي فقال يا محمد اقرأ امك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة وعبدة الماء وانها تيمان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ۱۵۳

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں۔ اور انہیں بتائیں کہ جنت پاک صاف مٹی ہے۔ پانی میٹھا ہے صاف میدان ہے۔ اس میں باغ لگانے والے یہ کلمات ہیں۔ سبحان اللہ الخ۔

فائدہ: ان روایات سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء سے ملاقات کی۔ ان کے پیغامات سنے اور ان کے مشورہ پر عمل کر کے امت کے حق میں تخفیف کرائی۔

یہ اصول پیش نظر رہے کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرمایا، یا انکار نہیں کیا۔ یا جو کام کسی نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے پسند فرمایا۔ یا آپ نے کسی کام کا اشارہ فرمایا، یا سوچا، یا قصد فعل کیا، یہ سب اقسام حدیث ہیں اور امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر فعل میں شریک ہے۔ جب تک تخصیص کی کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل کی تفصیل تو ہم نے بیان کر دی اب امت میں اس کی مثالیں دیکھئے۔

روح سے اجرائے فیض

حرہ کی جنگ کے سلسلے میں سعید بن عبدالعزیز کی زبانی حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ سنئے۔

قال لما كان ايام الحرة لم يثوفن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يقم - فلم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلوة الا بهمهمه يسمعون من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ۱۵۴

”فرمایا۔ ایام حرہ میں تین دن تک مسجد نبویؐ میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت۔ اور سعید بن المسیب برابر مسجد نبویؐ ہی میں رہے۔ اور انہیں نماز کے وقت کا علم صرف اس آواز سے ہوتا تھا جو نبی اکرمؐ کی قبر مبارک سے سنائی دیتی تھی۔

روح سے اخذ فیض کے متعلق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

وقال لا يدخل فی هذا الباب ما یروی من ان قوما سمعوا رد السلام من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبور غین وان سعید بن المسیب کان یسمع الاذان من القبر لیالی الحرة فنحو ذلك وهذا كله حق لیس ممانحن فیہ والامر اجل من ذالك واعظم وكذلك ایضاً ما یری ان رجلاً جاء الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشکا الیہ الجنب عام الرمادة فراه وهو یامرہ ان یاتی عمر فیا مرہ ان یخرج لیستقی بالناس فان هذا لیس من هذا الباب فمثل هذا یقع کثیراً لمن ھودفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

الغیرہ من امتہ ۱۵۵

"فرمایا شرک و بدعت میں یہ چیز داخل نہیں جو روایت کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے سلام کا جواب سنا - اور باقی اولیاء اللہ کی قبروں سے بھی سنا - اور یہ کہ سعید بن المسیب نے ایام حرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے تین دن آذان کی آواز سنی - اس قسم کے تمام واقعات حق ہیں - مگر میری بحث ان واقعات سے نہیں - اور حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں - جیسے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آیا اور عام رماد کی قحط سالی کی شکایت کی - اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسے حکم دے رہے ہیں کہ عمر کے پاس جاؤ اور کہو کہ "نماز استسقاء پڑھائیں" یہ واقعات شرک و بدعت کے باب سے نہیں ہیں - اس قسم کے کثیر واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے علاوہ آپ کی امت کے بزرگان دین سے بھی ثابت ہیں -

یہ قحط سالی کا واقعہ فتح الباری میں ابن ابی شیبہ کی روایت سے باسناد صحیح

مرقوم ہے ۱۵۶

فائدہ : ان احادیث سے روح کا نظر آتا 'کلام کرنا' روح کو علم ہونا 'حالات یاد ہونا' زندہ کو سلام بھیجنا روح سے استفادہ ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء سے استفادہ کیا - قحط کی شکایت کرنے والے نے بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی - کلام سنی - حضرت عمرؓ کو پیغام دیا - سعید بن المسیب نے بیداری میں آذان کی آواز سنی -

یہ ہیں روح سے کسب فیض کے سببی دلائل - یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے مسلمان بھول چکے ہیں - آج اس مردہ سنت کو جو شخص زندہ کرے گا وہ سو شہیدوں کا ثواب حاصل کرے گا - افسوس ہے ان علماء سوء پر جو تصوف و سلوک کو بدعت کہتے ہیں - سلوک اور باطنی فیض حاصل کیے بغیر یہ سنت زندہ نہیں ہو سکتی -

جہاں تک ذوقی دلائل کا تعلق ہے صوفیہ کا فتہ اور محققین علمائے خواہر اس پر متفق ہیں کہ خواص امت کو روح سے فیض ملتا ہے - رہا یہ سوال کہ کیسے ملتا ہے تو اس حقیقت کا سمجھ میں آنا عارفین کاملین کا دامن پکڑے بغیر محال ہے - اس کا تعلق ظاہری علم سے نہیں کہ کتابوں سے پڑھ کر آدمی روح سے اخذ فیض کا طریقہ سیکھ لے - اس شعبہ میں اگر ایک عام جاہل آدمی اور عالم ظاہر ہیں میں کوئی فرق نہیں - فرشتے بڑی مقدس ہستیاں ہیں - مگر شادی کی کیفیت اور شہد کی لذت سمجھنے سے قاصر ہیں - اس لیے من قال قال ومن وجد وجد سورج سے اکتساب فیض کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کامل کی شاگردی اختیار کرو - رضائے الہی مقصد رکھو - ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ - یہ نشانات راہ نظر آجائیں گے -

پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آدمی رضائے الہی کو مقصد بنا کر اور طلب صادق لے کر ہمارے سلسلہ میں آجائے تو انشاء اللہ تعالیٰ چھ ماہ کے عرصہ میں روح سے کلام بھی کر لے گا۔ روح کو دیکھ بھی لے گا۔ حتیٰ کہ یہ بھی دیکھ لے گا۔ روح ملیں میں ہو اور بدن صحیح ہو تو روح کا تعلق بدن سے کس طرح ہوتا ہے۔ اور اگر بدن صحیح نہ ہو تو ذرات جسم کے ساتھ روح کا تعلق کیسے ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھ لے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جس صورت میں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں کس کیفیت سے زندہ ہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے انوار کی بارش کس طرح ہوتی ہے اور ان انوار کی تاریں کس طرح مسلمانوں کے قلوب تک پہنچتی ہیں۔ اور یہ فیض کی تاریں کس طرح مومنوں کے ایمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں سے بعض لوگوں کو سخت تکلیف ہوگی۔ مگر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ ہم عصر ایک دوسرے کے کمالات کو کب تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ بعید نہیں کہ پیشہ در فتویٰ باز حرکت میں آجائیں۔ کیونکہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ مگر میری غرض اظہار حق ہے۔ اور تصوف و سلوک اسلامی کو حقیقی رنگ میں پیش کرنا ہے جسے دنیا پرست دکان داروں نے ایسا مسخ کر دیا ہے کہ اس کا پہچانا مشکل ہو گیا ہے۔ آنے والی نسلیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گی۔

۵: اگر صوفیہ عارفین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تو صحابی ہوئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام سنتے ہیں وہ حدیث ہوئی۔ پھر صحابہؓ اور ان صوفیاء میں کیا فرق ہوا۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان سے کلام کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا فرق ہوا؟

الجواب: صحابی ہونے کی شرط

صحابی ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں اول حیات جسمانی اور مکلف ہونا یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرائض ادا کرنا اور احکام شرع کی پابندی کرنا دوم اسی عالم آب و گل میں صحبت کا شرف حاصل ہونا۔

ولا یلزم من ذلك ان الرائی صحابی لان الشرط الروی فی

عالم الملك لافى عالم الملكوت ۱۵۷

”اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دیکھنے والا صحابی بن جائے

کیونکہ رویت کی شرط اسی عالم آب و گل کے ساتھ مختص ہے عالم

ملکوت سے نہیں۔“

صوفیہ کرام کی رویت میں یہ دونوں شرطیں مفقود ہیں انہیں یہ شرف صحبت عالم برزخ میں روحانی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ جہاں روح کا تعلق بدن سے تو ہے مگر تدبیر و تصرف کا تعلق نہیں پس صحابی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

حدیث کی حقیقت

جو کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی روحانی سے اخذ کیا ہو اور جسم مادی کی زبان سے بیان فرمایا ہو وہ حدیث ہے۔ پس صوفیہ کے روحانی کلام پر حدیث کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کی تصدیق کرائی جاسکتی ہے۔ اور اس کی مثال موجود ہے۔ مشکوٰۃ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابی عیاشہؓ صحابی نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے فضائل بیان کیے

تورات کو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس کی تصدیق کرائی۔

فرای رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم
فقال یا رسول اللہ ان اباعیاش یحدث عنک کذا وکذا قال صدق
ابوعیاش ۱۵۸

”ایک شخص نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم! ابوعیاش کہہ لا الہ الا اللہ الخ کا خواب اس طرح بیان کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔“

فائدہ: خواب میں تصدیق شدہ حدیث کو کتب حدیث میں داخل کیا گیا ہے۔ مگر یہ تصدیق اس حدیث کی تھی جو آپ دنیا میں بیان فرما آئے تھے۔ اس تصدیق سے مزید تاکید اور تائید ہو گئی۔ برزخی حدیث سے کوئی نیا حکم ثابت نہ ہو گا۔ سابقہ احکام کی تائید و تصدیق ہو سکتی ہے اور صوفیہ بھی یہی کرتے ہیں اور بیداری کے عالم میں تصدیق کرا لیتے ہیں۔

صوفیہ کرام میں جو اصحاب کشف ہوتے ہیں وہ صحیح حدیث کی پہچان ایک اور طریقہ سے بھی کر لیتے ہیں۔ وہ یوں کہ صحیح حدیث جب پڑھی جائے تو اس کے ساتھ انوار ہوتے ہیں اور موضوع حدیث کے ساتھ ظلمت نکلتی ہے۔ اور اہل کشف کو وہ انوار اور ظلمت نظر آتے ہیں۔ اس طرح صوفیہ کرام کسی حدیث کی صحت و عدم صحت میں تمیز کر سکتے ہیں۔

۶: خلافت راشدہ کے دور میں انتخاب خلیفہ کے بارے میں صحابہؓ کا اختلاف ہوتا رہا۔ پھر جنگ جمل اور صفین میں فتنوں کے دروازے کھلے تو صحابہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح سے دریافت کر کے یہ مسائل کیوں نہ حل کر لیے۔ نیز صحابہؓ سے اس قسم کے واقعات منقول نہیں جو چیز صحابہؓ کو حاصل نہیں تھی وہ صوفیہ کو کیونکر حاصل ہو گئی؟

الجواب: اس اعتراض کے دو حصے ہیں۔ پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ صحابہؓ نے یہ مسائل کیوں نہ حل کرا لیے۔

قرآن کریم نے مسئلہ خلافت بیان فرمایا۔ خلفاء کے اوصاف بھی بیان فرمائے مگر خلیفہ کی تعیین نہیں فرمائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق کئی باتیں بطور پیشین گوئی بیان فرمائیں۔ خلفاء کے اوصاف بیان فرمائے مگر خلفاء کے نام نہیں گنوائے۔ اسی طرح آنے والے فتنوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دجالوں، کذابوں اور مدعیان نبوت کا ذکر فرمایا مگر کسی کا نام نہیں دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں خلافت کا مسئلہ نہ حل فرمایا نہ صحابہؓ نے اس کا حل دریافت کیا نہ آنے والے فتنوں کا حل صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ صحابہؓ نے دریافت کیا۔ اب فرمائیے کہ جو مسئلہ اس کی اہمیت کے باوجود حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہؓ نے حل نہ کرایا بعد وفات اس کے متعلق استفسار کیا معنی رکھتا ہے؟

اب اس کی حقیقت سمجھیں۔ عین حیات میں ان مسائل کے حل نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ واقعات قبل از وقوع حل نہیں کیے جاتے۔ خلیفہ کا مقرر کرنا امت کا اپنا فرض ہے۔ تقاضائے وقت کے مطابق فتنوں کا بند کرنا بھی ان کا اپنا فرض ہے ہاں حل کے طریقے خود اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیے۔ مسلمان اس امر کے مکلف ہیں کہ اپنے اختیار اور صلاحیتوں کو ان طریقوں کے مطابق کام میں لائیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیے ہیں۔ اس اعتراض کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ صحابہؓ سے اس قسم کے کشف کے

واقعات منقول نہیں تو اس کا جواب سنئے۔

۱: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبرؓ کے دفن کا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے جب تجنیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو صحابہؓ نے چارپائی اٹھائی اور اس حجرہ کے دروازہ پر رکھ دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے۔

لما حمل جنازته الى باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم
فلوى السلام عليك يا رسول الله هذا ابوبكر بالباب - فاذا بالباب
قدانفتح واذا بها نف يهتف من القبر ادخلو الحبيب الى الحبيب ۱۵۹
” جب حضرت ابوبکرؓ کا جنازہ اٹھا کر قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دروازے کے سامنے رکھا گیا اور آواز دی گئی - السلام عليك يا
رسول الله یہ ابوبکر دروازہ پر ہے - اچانک دروازہ کھل گیا اور قبر کے
اندر سے آواز آئی - حبيب کو حبيب کے پاس لاؤ - “

فائدہ: ”جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ کے موضوع پر شیعہ کے جواب میں مکمل بحث ”رسالہ الفاروق“ میں آچکی ہے۔ ایک درجن کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ صدیق اکبرؓ روزِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دفن کیے گئے۔ اس وقت ہزاروں صحابہ کرامؓ موجود تھے جنہوں نے یہ آواز سنی۔

۲: فاروق اعظمؓ کے متعلق ابن کثیر اور ابن حجر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک جوان مسجد نبویؐ میں رہتا تھا وہ فوت ہو گیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا۔ آپ نے اس کے باپ سے تعزیت کی اور اس کی قبر پر گئے۔

فنهبط فصلی علی قبرہ بمن معه ثم ناداه عمرؓ فقال يا فتى لمن
خاف مقام ربه جنتان - فاجابه الفتى من داخل القبر يا عمرؓ

اعطانيها ربي عز وجل في الجنة مرنين ۱۶۰

” پس فاروق اعظمؓ اس کی قبر پر گئے۔ ساتھیوں کے ہمراہ جنازہ پڑھا۔ پھر اس جوان کو مخاطب کر کے آیت ولن خاف الخ پڑھی تو جوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا - اے عمرؓ! میرے رب نے مجھے جنت میں وہ نعمت دوبار عطا فرمائی۔ “

۳: حضرت سعید ابن المسیب کا واقعہ ہو چکا ہے۔ آپ نے تین دن تک مسلسل مسجد نبویؐ میں قیام رکھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز سن کر نماز کا وقت پہچانتے اور نماز ادا کرتے رہے۔

۴: ایک ایسے شخص کا واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا قحط سالی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا۔ حضرت عمرؓ کو پیغام پہنچایا۔

۵: عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبره هو لايحسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة تبارك النبی ۱۶۱

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ کے کسی صحابیؓ نے قبر پر خیمہ لگایا۔ اسے قبر کا کوئی خیال نہ تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ انسان قبر میں سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے۔

ان پانچ روایات کو غور سے پڑھیں۔ صدیق اکبرؓ، فاروق اعظمؓ، سعید ابن المسیب، ایک مرد اور ”کسی صحابی“ کے کلام بالا رواح کے نمونے پیش کیے ہیں۔ صدیق اکبرؓ کے واقعہ میں تو سننے والے ہزاروں صحابیؓ تھے جنہوں نے روح کی کلام ”ادخلو الحبيب الى الحبيب“ سنی۔ اور فاروق اعظمؓ کے ساتھ ایک

جماعت تھی جنہوں نے اس جوان کا جواب سنا جبکہ نے قبر کے اندر سے حضرت عمرؓ کا نام لے کر خطاب کیا اور جواب دیا - کیا اب بھی شبہ ہے کہ صحابہؓ کو کلام بالارواح نہیں ہوتی تھی؟

قصد رسولؐ اور کشف قبور

حضرت عائشہؓ نے مشرکین کی اولاد کے متعلق سوال کیا تو حضورؐ نے فرمایا -
ان شئت اسمعتک تضاعفہم لی النار ۱۲ - اگر تو چاہتی ہے تو میں ان کی آوازیں دوزخ سے تمہیں سنا دیتا ہوں - " نیز مشکوٰۃ میں حضرت زید بن ثابت کی روایت موجود ہے کہ فلولا ان تلالوا الدعوات اللہ تعالیٰ ان تسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منه - اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا جو میں سنتا ہوں - "
ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اگر حضرت عائشہؓ چاہتیں تو دعائے نبویؐ سے بلا کب کشف ہو جاتا اور اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ صحابہؓ دفن کرنا چھوڑ دیں تو دعائے نبویؐ سے ہر صحابی کو کب کے بغیر کشف ہو جاتا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قصد رسولؐ بھی سنت ہے یہاں سے ثابت ہوا کہ حضورؐ نے قصد تو فرمایا - پس اس سنت رسولؐ کو زندہ کرنا عین اتباع سنت ہے -

مدرسہ محمدیہؐ

حضور اکرمؐ کی ذات جامع علوم اور جامع کمالات تھی - آپؐ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے مختلف طبائع، مختلف ذہنی صلاحیتوں اور مختلف عملی قوتوں کے لوگ حاضر ہوتے تھے - آپؐ کی صحبت میں معاش و معاد کے ہر شعبہ کے متعلق

معلومات اور حقائق ملتے تھے - لیکن کسی فرد واحد میں نہ تو اتنی صلاحیت اور اہلیت کا ہونا ممکن تھا اور نہ ہی حکمت و مشیت الہی کا یہ تقاضا تھا کہ وہ تمام علوم اور وہ سارے کمالات جو نبی کریمؐ کی ذات اقدس میں پائے جاتے تھے وہ کسی ایک فرد واحد کی ذات میں جمع ہو جائیں - اس لیے ہوا یہ کہ ہر شخص کی فطری صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اسے حصہ ملا - کسی کو ایک علم سے طبعی مناسبت تھی - اسے اسی علم میں مہارت حاصل ہوئی - دوسرے کو کسی دوسرے شعبہ علم میں کمال حاصل ہوا - اپنے اپنے ظرف کے مطابق کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ - کوئی مبلغ کوئی مدرس، کوئی مفسر ہوا تو کوئی محدث، کوئی فقیہ بنا تو کوئی قاضی - کوئی اصولی تو کوئی متکلم کوئی محقق و مدقق ہوا تو کوئی صاحب کشف والہام، صوفی و عارف کوئی سپاہی کوئی جنرل، کوئی وزیر سلطنت، کوئی صدر ریاست، غرض نہ تو تمام صحابہ مفسر و فقیہ تھے - نہ سارے کے سارے اصولی جنرل یا صدر ریاست - نہ تمام صحابہ نے کشف والہام اور سلوک و تصوف میں یکساں مہارت حاصل کی - پھر حیرت ہے کہ لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ تمام صحابہ مفسر اور محدث اور فقیہ کیوں نہیں تھے مگر یہ بات بڑی بے تکلفی سے کہہ دیتے ہیں کہ سارے صحابہؓ صاحب کشف والہام اور صوفی کیوں نہیں تھے -

ع "بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بوا العجبی ست -"

دوسری اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شعبہ علم کے متعلق نبی کریمؐ جو تعلیم دیتے تھے وہ بنیادی اور اصولی تعلیم ہوتی تھی ان اصول و کلیات سے جزئیات اور فرعیات کا استخراج علمائے حق اور مجتہدین امت کے ذمے رہنے دیا - اور سنت اللہ یہی ہے کہ انبیاء کلیات ہی بیان فرماتے ہیں - اور ان اصول و کلیات سے علمی و عملی مسائل اور ان کے حل تلاش کرنے کے ذرائع اور وسائل ڈھونڈ نکالنا بھی انہی لوگوں کے ذمے تھا - جو ان کلیات سے جزئیات کا استخراج کر نیکی صلاحیت رکھتے تھے -

تیسری بات جو ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے یہ ہے کہ حضور اکرمؐ کے زمانے میں اور صحابہؓ کے زمانے میں تمام علوم و فنون اصولی اور اجمالی شکل میں تھے۔ ان کی تفصیل نہیں تھی۔ کسی فن کی مستقل طور پر تدوین بھی نہیں ہوئی تھی فن تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، صرف و نحو، معانی، وغیرہ کوئی فن بھی مدون نہیں ہوا تھا۔ جس طرح حالات کے تقاضوں کے مطابق دوسرے علوم و فنون اپنی تمام تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ مدون ہوتے رہے اسی طرح تصوف و سلوک کی تدوین بھی رفتہ رفتہ عمل میں لائی گئی۔ اس مقام پر پھر وہی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ یہ اعتراض تو نہیں کرتے کہ صحابہؓ کے زمانے میں تفسیر، فقہ، صرف و نحو، اسماء الرجال جب مستقل فن کی حیثیت سے مدون نہیں تھے تو اب کیوں ہوئے لیکن یہ اعتراض کرنے میں نہایت بیباک واقع ہوئے ہیں کہ جب حضور اکرمؐ اور صحابہؓ کے زمانے میں علم تصوف و سلوک کا وجود نہیں تھا تو اب یہ ایک مستقل شعبہ علم کی صورت میں کیوں عالم وجود میں آگیا۔ بات یہ ہے کہ دوسرے علوم و فنون کے ماہرین کی طرح صوفیہ کرام نے شعبہ سلوک و احسان کے اصولوں کو یکجہرا ہوا پایا تو ان کو سمیٹا ان اصولوں سے جزوی مسائل کا استخراج کیا۔ پھر اس کے حصول کے ذرائع اور وسائل تلاش کیے۔ اس طرح یہ فن بھی مدون ہو گیا۔ ہاں ان وسائل کو کوئی محقق صوفی اصل مقصد ہرگز نہیں سمجھتا۔ جس طرح عوام میں سے چوٹی کے عالم و فاضل گئے چنے چند افراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان علماء میں سے مختلف خاص علوم میں خصوصی مہارت رکھنے والے افراد کی تعداد اور بھی کم ہوتی ہے۔ اور یہ اصول ہر زمانے میں کار فرما رہا ہے۔ حضور اکرمؐ کے زمانے میں بھی ہر صحابی کو اس کے مزاج اور استعداد کے مطابق حصہ ملتا تھا چنانچہ۔

ومن ثم كان حظ يفتة صاحب السر الفنى لا يعلمه غيره حتى

خص بمعرفة اسماء المنافقين فبكثير من الامور الآتية ۱۴۳

اسی وجہ سے حضرت حذیفہؓ صاحب اسرار تھے۔ جن اسرار کو ان کے بغیر کوئی نہیں جانتا تھا حتیٰ کہ منافقین کے ناموں کا علم رکھنے اور اکثر آنے والے واقعات کا علم رکھنے میں وہ مخصوص تھے۔ دوسرے صحابہؓ کو اس کا علم نہ تھا۔

دیکھا! حضرت حذیفہؓ کو کشف والہام اور علمی اسرار سے وہ حصہ وافر ملا جو اور کسی صحابیؓ کو نہیں ملا تھا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ سب صحابیوں کو صاحب السر کیوں نہیں بنایا گیا تو یہ براہ راست حکمت و مشیت الہی پر اعتراض ہے۔ چھوٹی اصولی بات یہ ہے کہ تصوف و احسان دین کا اہم شعبہ ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ اذا ثبت الظہنی ثبت بلوازمہ اور الہام و کشف کا ہونا تصوف کے لوازمات سے ہے ۱۴۴ اس لیے دین کو تسلیم کرنے کے ساتھ دین کے اہم جزو تصوف و احسان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسے تسلیم کیا تو کشف والہام کو ماننا پڑے گا۔ کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہیں بشرطیکہ شیخ کامل ہو اور طلب صادق ہو۔ انبیاء علیہم السلام کے کمالات وہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے ہم نشینوں کو ان کی محبت کے فیض سے وہی طور پر بلاکسب حاصل ہو جاتے ہیں اور وہاں بھی خلوص نیت شرط ہے ورنہ انسان عبداللہ بن ابی ہی رہتا ہے اور اولیاء کے کمالات کسی ہوتے ہیں اس لیے ان کے ہم نشینوں کو ان کی محبت کے فیض سے محنت و مجاہدہ کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ صوفیہ کرام مسئلہ کلام بالارواح میں سنت نبویؐ اور سنت صحابہؓ کے صحیح قمع ہیں صوفیہ نے اس کے حصول کے لیے جو وسائل اور ذرائع اختیار کیے ہیں وہ نئے سہی لیکن ہیں وسائل۔ اور چونکہ ان کا مقصد محمود تھا لہذا ذرائع بھی محمود ہوئے کیونکہ ذرائع حکم مقاصد میں ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کا تمام تر سرمایہ اللہ اور رسولؐ کی محبت ہے۔ اور زیارت رسولؐ

دراصل محبت رسولؐ ہی کا ثمرہ ہے۔ تو ان محبان رسولؐ کو زیارت رسولؐ نہ ہو تو اور کسے ہو۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ:

لکن اکثر منهم اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتاق الی رویتہ بحیث یؤثر ہا علی اہلہ وولده وعلالہ و والدہ وبنلہ نفسہ فی الامور الخطیرۃ ویجد مخبر ذلک من نفسہ وجلائلہ لا تردد فیہ وقد شوہد من ہذا لجنس من یؤثر زیارۃ قریبۃ مواضع اثارہ علی جمیع ما ذکرنا لما وقر فی قلوبہم من محبتہ غیر ان ذلک سریع الزوال بتوالی الغفلۃ ۱۶۵

”ان میں ایسے لوگ اکثر پائے جاتے ہیں کہ جب نبی کریمؐ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو زیارت رسولؐ کے مشتاق ہو جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال، ماں باپ اور مال و اسباب کو چھوڑ کر زیارت رسولؐ کیلئے چل کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سخت خطرے کے مقام میں ڈال دیتے ہیں کہ کسی طرح زیارت ہو جائے اور اس کا خبر دینے والا اس کی ذات سے وجدان صحیح ہے اور مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اس قسم کے آدمی زیارت رسولؐ قبر رسولؐ اور ان نشانات کی زیارت جہاں حضورؐ بیٹھے یا کھڑے ہوئے اپنے جان و مال اور اہل و عیال سے مقدم سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے دل کی گہرائیوں میں محبت رسولؐ پختہ ہو چکی ہے۔ ہاں غفلت کے طاری ہونے سے یہ حالت جلد زائل ہو جاتی ہے۔“

فائدہ: زیارت قبر رسولؐ، محبت رسولؐ میں داخل ہے۔ ان مقاموں کا دیکھنا جہاں حضور اکرمؐ نے قدم مبارک رکھے محبت رسولؐ میں داخل ہے جب تک رسولؐ کی مٹی کی زیارت محبت میں داخل ہے تو عین رسولؐ اور حضور اقدسؐ کی روح مبارک کی زیارت کرنے کی شان کیا ہو گی۔ مگر یہ دولت اس وقت نصیب

ہوتی ہے جب اتباع سنت رسولؐ کا جذبہ درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ کیونکہ محبت رسولؐ کی انتہا اتباع سنت رسولؐ ہے من احب سنتی فقد احبنی۔ جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ ہاں یہ محبت اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب قلب پر غفلت کے پردے پڑ جائیں۔ صوفیہ نے اس غفلت کو دور کرنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ وسائل اور ذرائع بتائے جنہیں اختیار کر کے غفلت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ محبت کو جلا دی جاسکتی ہے پھر دربار نبویؐ میں حاضری، زیارت اور کلام کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا فضل شامل حال ہو تو اس مقام پر پہنچ کر یہ محبت کا رشتہ دائمی ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلہ میں یہی طریقہ چلا آتا ہے۔ ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ اگر زیارت نبویؐ سے مشرف ہوتا، دربار نبویؐ میں حاضر ہوتا اور حضور اکرمؐ سے کلام کرنا معاذ اللہ گناہ ہے تو اس کے حصول کے لیے صوفیہ نے جو ذریعہ اختیار کیا وہ بھی گناہ ہو گا۔ اور اگر یہ گناہ نہیں بلکہ ایمان اور کمال ایمان ہے تو اس ذریعہ کو اختیار کرنا بھی دلیل ایمان ہے

دور صحابہؓ کے بعد کشف والہام میں اضافہ کیوں ہو گیا

اس موقع پر یہ ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دنیا ضروری ہے۔ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ کرامات و انکشافات کا اظہار ان اولیاء کرام سے زیادہ ہوا جو صحابہؓ کا دور ختم ہونے کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔

اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق عوام کے قوت و ضعف ایمانی کے ساتھ ہے۔ ایمان قوی ہو تو کشف و کرامات کے صدور اور اظہار کی چنداں ضرورت نہیں۔ ایمان میں ضعف آگیا تو ایسے امور کی ضرورت زیادہ پیش آئی جو خرق عادت کی قبیل سے ہوں۔ دور صحابہؓ میں ان حضرات کے ایمان حضور اکرمؐ کے فیض صحبت کی وجہ سے نہایت قوی تھے۔ انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی

بعد میں ایمان کمزور ہو گئے۔ تو اولیاء کرام سے اپن اسناد کا مطالبہ ہونے لگا۔ یہ خیال رہے کہ خرق عادت امور نہ شرط ولایت ہیں نہ جزو ولایت ہاں دلائل و علامات ولایت کی حیثیت سے بطور سند عطا کیے جاتے ہیں۔

ہم یہ بیان کر آئے ہیں کہ کشف والہام نائب وحی اور خلفاء ہیں جو دور صحابہؓ میں جب خود وحی موجود تھی حضور اکرمؐ کی ذات بابرکات آفتاب عالم تاب کی طرح برابر ضیاء پاشی کر رہی تھی تو نائب وحی کی ضرورت کیا تھی اور سورج کے مقابلے میں ان چاند ستاروں اور چراغوں، قندیلوں کی کیا ضرورت تھی۔ قاعدہ ہے کہ آفتاب کے غروب ہونے کے بعد روشنی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مگر فوری طور پر تاریکی نہیں چھا جاتی بلکہ آہستہ آہستہ روشنی کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ تاریکی بڑھتی اور پھیلتی جاتی ہے۔ یہی صورت صحابہؓ، تابعین، تبع تابعین اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے معاملہ میں پیش آئی۔ صوفیہ کرام نے بعد کی تاریکیوں میں روشنی پھیلانے کا اہتمام جاری رکھا۔ ان کے فیض سے کہیں کوئی چراغ روشن ہوا کہیں شمع، کہیں کوئی ستارہ ابھرا، کہیں کوئی چاند نکلا، بہر حال ان کے دم قدم سے روشنی خواہ کسی درجے کی سہی موجود رہی، بہر حال ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ کشف والہام کی کمی بیشی قوت وضعف ایمان کے تناسب سے ہوتی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ دور صحابہؓ کے بعد ہی کشف و کرامات کا اظہار اصولاً زیادہ ہونا چاہئے تھا اور ایسا ہی ہوا۔

اس موضوع پر اگر تفصیلی معلومات درکار ہوں تو ہم مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی شواہد النبوة صفحہ ۱۳۷ اور فتاویٰ المدیثہ صفحہ ۲۶۱ کے مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

قرأت سلسلہ مشائخ کی کوئی سند نہیں بلکہ یہ شرک ہے

الجواب : قال تعالى - قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله -

(ال عمران)

"آپ فرمادیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو۔ تو میرا اتباع کرو۔ خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔"

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسئلك حبك وحب من يحبک وقد وردنی السنة ذکر للأسباب التي ینسب بها العباد الی محبة اللہ تعالیٰ سبحانه وسأله حب من یحبہ فانه لا یحب اللہ عزوجل الا المخلص من عباده فحبهم طاعة من الطاعات وقرید من القریبات لان من احب الشئ اکثر ذكره فداوم علیہ ۴۴

حضور اکرمؐ نے دعا کی الہی میں تجھ سے تیری محبت کی درخواست کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کی درخواست کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور حدیث میں ان اسباب کا ذکر آیا جن کو اختیار کر کے انسان محبت الہی تک پہنچتا ہے اور حضورؐ نے بھی اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی محبت کی درخواست کی جن سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تو وہی ہیں جو مخلص ہوں۔ پس ان کی محبت طاعت الہی بھی ہے اور قرب الہی بھی۔ کیونکہ جو شخص کسی چیز کو محبوب جانتا ہے اسکا ذکر زیادہ کرتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے۔"

فائدہ : قرآن مجید کی آیت مذکورہ بالا اور حدیث نبویؐ سے تین امور ثابت ہوئے

☆ ذکر الہی کے لیے اسباب کا اختیار کرنا اور ان اسباب کا ذکر الہی میں داخل ہونا -

☆ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کا ذکر طاعت الہی اور قرب الہی میں داخل ہے -

☆ جس چیز کو انسان محبوب سمجھتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے -

پس سلاسل اولیاء اللہ کی مشروعیت بھی ثابت ہو گئی -

علم حدیث کی تعلیم میں متن حدیث سے پہلے جو سند پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا ثواب ہے کیونکہ حدیث نبویؐ کو نبی کریمؐ تک پہنچانے کا واحد سبب یہی سند ہے - اگر سند نہ ہو تو متن حدیث بے کار ہو جائے - کیونکہ سچ جھوٹ کی تمیز ناممکن ہو جائے - جو عظمت و اہمیت فن حدیث میں سند حدیث کی ہے وہی حیثیت تصوف سلوک میں سلاسل اور شجرہ مشائخ کے پڑھنے کی ہے - تصوف جسے حدیث جبریل میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اور جو خلاصہ دین اور ثمرہ عبادت ہے - وہ بذریعہ سلاسل ہی معلوم کیا جاسکتا ہے - جب سلسلہ کو اپنے شیخ سے رسول کریمؐ تک پہنچادیا تو اس کے صدق و کذب کا فیصلہ کیا جاسکے گا جس طرح محدثین کرام حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ دینے سے پہلے سلسلہ روادے کی خوب جانچ پڑتال کر لیتے ہیں -

تاریخ حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ جب نیشاپور تشریف لے گئے تو حافظ حدیث امام ابوذرؒ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر ہو کر درخواست کی کہ ایک حدیث اپنے آباؤ اجداد کے سلسلے سے رسول کریمؐ تک پڑھیں - آپ نے پڑھی اور بیس ہزار کے قریب حاضرین نے اسے قلمبند کیا - اس کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں - **ولو قرى هذا الاسناد على مجنون لاللق من جنونه** یعنی اگر یہ سند مسلسل کسی پاگل پر پڑھی جائے تو اس کا جنون جاتا رہے گا ۱۷۷

تنبیہ : سلسلہ مشائخ میں اولیاء اللہ کے نام اس نیت سے پڑھنا کہ ان کے ذریعہ ہمیں قرب الہی نصیب ہوا اور یہ لوگ محبت الہی پیدا کرنے اور سنت نبویؐ کی اتباع کرنے میں سبب اور وسیلہ ہیں - کار ثواب ہے - اور اگر کوئی شخص ان حضرات کو مؤثر، مختار، متصرف، حاضر ناظر سمجھ کر شجرہ پڑھے تو اس نے اپنا دین برباد کیا اور عاقبت خراب کی -

۸: کہا جاتا ہے کہ تصوف تواتر سے ثابت ہے - جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت علیؑ سے ثابت ہی نہیں تو تواتر کیسے ثابت ہوا؟

الجواب : صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ تو سب کے سب لقاء پر متفق ہیں - سید احمد تٹاشی رحمۃ اللہ علیہ نے **العقد الفرید فی سلاسل اہل التوحید** میں طویل بحث کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت کی ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لقاء پر صوفیہ کا اجماع بتایا ہے -

والحسن البصری ینسب الی سیدنا علیؑ عند اہل السلوک قاطبہ

وان کان اہل الحدیث لا یثبتون ذالک ۱۷۸

” اہل سلوک کے نزدیک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی

نسبت مکمل طور پر حضرت علیؑ سے ثابت ہے - اگرچہ اہل حدیث

ثابت نہیں کرتے - ”

فائدہ : اہل سلوک اور اہل حدیث کے فیصلوں میں فرق اتنا ہے کہ اہل

سلوک کے ہاں تو لقاء کا ثبوت قاطبہ ہے مگر اہل حدیث کے ہاں عدم ثبوت قاطبہ

نہیں - کیونکہ ثبوت بھی موجود ہے -

اہل حدیث کے نزدیک ملاقات اور رویت بالاتفاق ثابت ہے ہاں صحبت طویلہ کی بالاتفاق نفی ہے اگر فیض کے لیے صحبت طویلہ کو شرط قرار دیا جائے تو پھر بھی فیض باطنی بالواسطہ تو ممکن ہے۔ محال نہیں۔ ہاں فیض باطنی بلاواسطہ کی نفی ہو گی۔ مگر بالواسطہ کی نفی کہاں لازم آئی۔

اسی طرح سماع حدیث اور روایت حدیث میں بھی اختلاف ہے مگر راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ سماع ثابت ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ اگر کب فیض بالواسطہ کا اصول تسلیم کر لیا جائے تو وہ واسطہ کونسا ہے؟

جواب یہ ہے کہ حضرت علیؑ سے ملنے والے ہزاروں صحابی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تھے۔ کسی سے فیض حاصل کر لیا ہو، یہ کوئی ظاہری چیز تو ہے نہیں کہ ظاہری چیز کی نفی سے باطنی فیض کی نفی ہو جائے۔ کیونکہ عدم علم اور عدم وجدان سے عدم معلوم اور عدم موجود لازم نہیں آتا۔ جب روایت اور ملاقات بالاتفاق محدثین سے بھی ثابت ہے اور سماع حدیث بھی راجح ہے تو اس امر میں کوئی چیز مانع ہے کہ کب فیض کی ابتدا حضرت علیؑ سے کی ہو پھر بالواسطہ ترقی کرتے چلے گئے ہوں۔

اسماء الرجال سے شواہد

۱: ملاقات اور سماع:

قال ابن سعد - ولد سنتین بقایا من خلافة عمرؓ فنشأ بواہی

القری وکان فصیحا وراۓ علیاؑ ۱۶۹

خلافت فاروقیؓ کے دو سال باقی تھے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ

پیدا ہوئے۔ وادی القری میں پرورش پائی۔ بڑے فصیح تھے حضرت علیؑ سے ملاقات کی۔

۲: روایت حدیث:

رفی عن ابی بن کعب وسعد بن عبادہ وعمر بن الخطابؓ -

فلم یدرکهم وعن ثوبان وعمار بن یاسر وابی ہریرۃ وعثمان بن ابی

العاص لمعقل بن یسار فلم یسمع منهم وعن عثمان وعلیؑ -

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب سعد بن عبادہ عمر بن

الخطابؓ سے روایت کی مگر ملاقات نہیں ہوئی اور ثوبانؓ عمارؓ بن یاسر

اور عثمانؓ بن ابی العاص اور معقلؓ بن یسار سے روایت کی مگر حدیث

نہیں سنی اور عثمانؓ اور علیؑ سے روایت کی۔

۳: مثل ابو زرعة هل سمع الحسن احدا من البدرین قال راہم

رویدہ راۓ عثمان وعلیؑ - وقیل سمع منهما حدیثا قال لا راۓ

بالمدينة وخرج علی الی الکوفہ والبصرة فلم یلقہ الحسن بعد

ذالک - وقال الحسن راۓ الزبیریابی علیا وقال علی بن المدینی

لم یر علیا الا اذا کان بالمدينة

”امام ابو زرعة سے پوچھا گیا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ

نے کسی بدری سے کوئی حدیث سنی تھی۔ کہا اصحاب بدر کو دیکھا تو

تھا مگر ان سے حدیث نہیں سنی تھی اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؑ

کو دیکھا ہے مگر ان سے حدیث نہیں سنی اور حضرت علیؑ کو مدینہ میں

دیکھا تھا۔ پھر حضرت علیؑ کوفہ اور بصرہ چلے گئے اور امام حسنؑ کی

ملاقات ان سے نہ ہوئی۔ امام حسنؑ نے کہا کہ میں نے حضرت زبیرؓ

کو حضرت علیؑ سے بیعت کرتے دیکھا تھا اور علی المدینی نے کہا کہ

امام نے حضرت علیؑ کو مدینہ میں دیکھا تھا۔

فائدہ ۱: ملاقات اور روضہ بالاتفاق ثابت ہوئی۔

۲: سماع میں اختلاف ہے۔

۳: راجح سماع، مرجوح عدم سماع۔ کیونکہ ملاقات ہوئی تو سماع یقیناً ہو گا۔ کوئی بات تو سنی ہو گی۔

۴: تہذیب الکمال کے حاشے پر یہ روایت موجود ہے :-

عن یونس بن عبید مثالت الحسن قلت اباسمید انک تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانک لم تدرکہ قال یا ابن اخی لقد سالتنی من شینی ماسالتنی عنہ احد قبلک ولولا مننرتک منی ما اخبرتک۔ انی فی زمان کماتری وکان فی زمن الحجاج۔ کل شینی سمعتنی اقول قال رسول اللہؐ فهو عن علی ابن ابی طالب غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا۔

یونس بن عبید نے کہا کہ میں نے امام حسن بصری رحمۃ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ”رسول کریمؐ نے فرمایا“ حالانکہ آپ نے حضورؐ کو نہیں دیکھا۔ امام نے کہا میرے بھتیجے تو نے مجھ سے ایسی بات پوچھی جو تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ اگر میرے دل میں تیری عزت نہ ہوتی تو میں تمہیں ہرگز نہ بتاتا۔ سنو! میں ایسے دور میں ہوں (آپ حجاج کے عہد میں تھے۔) کہ تو دیکھ رہا ہے اس لیے جو حدیث تو مجھ سے اس طرح بیان کرتے ہوئے سنے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا تو وہ حدیث علیؑ ابن ابی طالب کی روایت ہو گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں ایسے دور میں ہوں کہ بر ملا حضرت علیؑ کا نام لینے کی ہمت نہیں پاتا۔“

فائدہ ۲: یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ دلیل مثبت، دلیل ثانی پر مقدم ہوتی ہے لہذا یہاں سماع اور روایت کی روایات عدم سماع اور عدم روایت کی روایات پر مقدم ہوں گی۔

۲: امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دو سال خلافت فاروقی میں پھر 12 سال خلافت عثمانی میں پھر ابتدائے خلافت علوی تک مدینہ میں رہے۔ اس لیے کسی صحابی یا بدری صحابی یا حضرت علیؑ سے کوئی حدیث نہ سنا خلاف قیاس و عقل ہے۔ لہذا ملاقات سے سماع اور روایت بھی یقینی ہے۔ گو دوسرا احتمال بھی ہے مگر خلاف عقل ہے اس لیے مرجوح ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

انکر جماعہ من الحفاظ سماع حسن البصری عن علیؑ
فتمسک بهذا بعض المتأخرین واثبتہ جماعہ وهو الراجح عنلی
لوجوه وقد رجحہ ایضاً الحافظ حیاہ الدین مقدسی فی المختارۃ
فانہ قال الحسن ابن الحسن البصری عن علی الوجد الاول ان
العلماء ذکرُوا فی اصول وجوه الترجیح ان المثبت مقدم علی
النافی لان معہ زیادۃ علم۔ الثانی ان الحسن ولد للثنتین یبقین
من خلافہ عمر باتفاق وکان امہ خیرۃ مولاۃ ام سلمۃ فکان ام
سلمہ تخرجه الی الصحابۃ یبارکون علیہ واخرجتہ الی عمرؓ قدعالم
اللہم ففہم فی الدین وحبیبہ الی الناس۔ قال الحافظ جمال الدین
المنزی فی التہذیب انہ ای الحسن حضر یوم الدارلہ اربعۃ عشرۃ
سنہ فمن المعلوم انہ من حین بلغ سبع سنین امر بالصلوۃ فکان
یحضر الجماعہ ویصلی خلف عثمانؓ الی ان قتل عثمانؓ وعلیؑ اذ
ذاک بالمدينہ فانہ لم یخرج منها الی الکوفہ الا بعد قتل عثمانؓ

فكيف يستنكر سماعه منه وهو كل يوم يجتمع به في المنجد
خمس مرات من حين الى ان بلغ اربع عشرة فزيادة على ذلك ان
عليها كان يزور امهات المؤمنين فمعنهن ام سلمة والحسن في بيتها
هو وامه ۱۷۰

حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے حضرت علیؑ سے حضرت حسن
بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سماع کا انکار کیا ہے اور بعض متاخرین نے
اسی انکار سے استدلال کیا ہے اور دوسری جماعت نے سماع کا اثبات
کیا ہے اور میرے نزدیک یہی راجح مذہب ہے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں
- حافظ حیا الدین مقدسی نے مختارہ میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ کہ
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علیؑ سے روایت کی وجہ اول :
علمائے اصول نے وجوہ ترجیح کے بارے میں فرمایا ہے کہ دلیل ثبت
دلیل ثانی پر مقدم ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے۔
وجہ ثانی : حضرت حسن رحمۃ اللہ اس وقت پیدا ہوئے جب خلافت
فاروقی کے دو سال باقی تھے۔ اور ان کی والدہ حضرت ام سلمہؓ کی
لونڈی تھی اور ام سلمہؓ حضرت حسن رحمۃ اللہ کو دعائے برکت کے
لئے صحابہؓ کے پاس بھیجتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے پاس بھیجا
- آپ نے ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما
اور لوگوں کے ہاں اسے محبوب بنا۔ حافظ جمال الدین مزنی نے
تفسیر میں کہا ہے کہ امام حسن محاصرہ عثمانؓ کے دن چودہ سال کے
تھے۔ اور یہ مسلم ہے کہ جب وہ سات سال کے ہوئے تو انہیں نماز
کا حکم دیا گیا اور امام حسن جماعت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت
عثمانؓ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ شہید ہو

گئے۔ اور حضرت علیؑ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے رہے جب تک وہ
مدینہ میں رہے اور شہادت عثمانؓ کے بعد ہی حضرت علیؑ کو فگئے پھر
حضرت علیؑ سے امام کے سماع کا انکار کیسے کیا جا سکا ہے حالانکہ امام
حسن رحمۃ اللہ حضرت علیؑ کے ساتھ پانچ وقت نماز پڑھتے تھے۔ یہ
معمول سن تمیز یعنی چودہ سال کی عمر تک رہا۔ مزید یہ کہ حضرت علیؑ
امہات المؤمنین کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور ان میں ایک ام
سلمہ تھیں اور حضرت ام سلمہؓ کے ہاں امام حسن رحمۃ اللہ مع والدہ
کے رہتے تھے۔

دلائل نقلی

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چند احادیث نقل کی ہیں جو امام حسن بصری
رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علیؑ سے روایت کی ہیں۔

۱: حدثنا يونس عن الحسن عن علي قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة -

۲: عن قتادة عن الحسن عن لعلي ان النبي قال افطر الحاجم
والمحجوم

۳: حدثنا العمرف عن الحسن عن علي ان النبي قال نعلي يا علي
قد جعلنا اليك هذه السبعة بين للناس ----- دار قطنی

۴: عن الحسن عن علي قال الخليله والبريه والبتة والبالن والحرام
ثلاث لا تجل له حتى تنكح زوجا غيره ----- دارقطنی

۵: عن الحسن قال قال علي "ان وسع الله عليكم فاجعلوه
صاعمان برو غيره يعني زكوة الفطر - ----- دار قطنی

۶: عن الحسن عن علي قال ليس في مس الذكر وضوء
----- رواه الطحاوی

۷: عن الحسن عن علي قال طوبى لكل عبثوم عرف الناس ولم
يعرفه الناس - ----- الحلبي

۸: عن الحسن عن علي قال كفت النبي " في قميص ابيض
وثوبى حبرة

۹: قال الحافظ ابن حجر ووقع في مسند ابي يعلى يقول اى
الحسن سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثل امتي مثل المطر -

۱۰: عن الحسن قال شهدت عليا بالمدينة وسمع صوتا فقال
ما هذا قالوا قتل عثمان قال اللهم اشهداني لم ارض

ان دس حدیثوں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت علیؑ سے
ملاقات ثابت ہوئی -

تلك عشرة كاملة

وقال ابو زرعة كان الحسن البصري يوم يبيع لعلي ابن اربع
عشرة منه فرأى علياً بالمدينة قلت وفي هذا القدر كفاية ويحمل
قول النافى على ما بعد خروج علي من المدينة
" امام ابو زرعة نے کہا جس روز حضرت علیؑ کی بیعت خلافت
ہوئی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چودہ سال کی عمر کے تھے اور

انہوں نے حضرت علیؑ کو مدینہ میں دیکھا علامہ سیوطی فرماتے ہیں۔ میں
کہتا ہوں کہ حضرت علیؑ سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے
سماع روایت حدیث اور ملاقات کی شہادت کے لیے یہ دس حدیثیں
کافی ہیں - اور وہ قول جو عدم تھا اور عدم روایت پر دلالت کرتا ہے
اسکا اطلاق اس دور پر ہو گا جب حضرت علیؑ مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے
گئے -

9 بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشائخ کی قبروں پر یا دوسری قبروں
پر جا کر ان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا یا بیٹھنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا
کرنا ممنوع ہے -

الجواب: اس اعتراض کے دو حصے ہیں - اول یہ کہ قبر کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر
دعا کرنا ممنوع ہے دوسرا یہ کہ قبر کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا
ممنوع ہے -

سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دعا کرنے کے خاص آداب ہیں اور ان آداب
کا لحاظ رکھنا اتباع سنت میں داخل ہے -

قال النووي قال العلماء السند في كل دعاء لنفع البلاء ان
يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه الى السماء واذا دعا بسؤال شئ
فانحصيله ان يجعل كفيه الى السماء - (فتح الباری ۲: ۲۵۲)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علماء نے کہا ہے کہ سنت
طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ دعا جو دفع بلا کے لیے ہو اس میں ہاتھ اس
طرح اٹھائے جائیں کہ ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہو اور وہ دعا
جو کسی چیز کی طلب و حصول کے لیے ہو اس میں ہاتھ اس طرح
اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں -

اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

بسط یدیه ورفعهما حدو منکبیه - اقول یدک علی ذلک ماوقع منہ
صلی اللہ علیہ وسلم من رفع یدیه فی نحو ثلاثین موضعاً فی
ادعیۃ متنوعۃ -

” ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کے پھیلاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اس امر پر
نبی کریمؐ کی وہ تیس حدیں دال ہیں جو مختلف قسم کی دعا کرنے کے
سلسلے میں حضور اکرمؐ سے منقول ہیں۔

عن سلمان رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ان اللہ حبیب کریم یتجیبی اذا رفع الرجل الیہ یدیه ان
یردھما صفراً خائبین رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط
الشیخین

سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ بڑا دانا اور بخشنے والا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اس سے
سوال کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دینے میں اللہ کو حیا آتی
ہے۔

عن انسؓ قال قال رسول اللہؐ ان اللہ رحیم کریم یتجیبی
من عبده ان یرفع الیہ یدیه ثم لا یصنع فیہما خیرا - حضرت انسؓ
فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔
اے اللہ تعالیٰ ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو وہ ان
میں کوئی چیز نہ ڈالے۔

عن مالک ابن بشار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا سألتم اللہ فاسألوه بیطون اکفکم ولا تملوہ بظہورہا -

مالک بن بشارؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جب اللہ سے کچھ
مانگو تو ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں۔
ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف نہ ہو۔
(تحفہ الذاکرین ۴۲)

نوائد: ان روایات سے ثابت ہوا کہ :

1 دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔

۲: دفع بلاء کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہونا اور طلب
وحصول شئی کے لیے دعا کرتے وقت ہتھیلیاں آسمان کی طرف کرنا باتفاق علماء
مسنون ہے۔

رہا یہ سوال کہ دعا کے وقت ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں تو اس کا جواب
مشکمین کی زبانی نیچے :

فان قبل فمابال الایدی ترفع الی السماء وہی جہد العلو - اجیب
بان السماء قبلہ الدعاء تستقبل بالایدی کما ان البیت قبلہ الصلوۃ
تستقبل بالصدر والوجد -

(مسامرہ صفحہ ۳۵)

” اگر کہا جائے کہ دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ کیوں
اٹھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جہت بلندی کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے
لیے جہت ثابت ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے۔
اس قبلہ کی طرف ہاتھوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ جیسے کعبہ نماز کا قبلہ
ہے۔ اس لیے نماز میں چہرہ اور سینہ کا رخ اس طرف ہوتا ہے۔“

اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

فکذلک السماء قبلۃ الدعاء کما ان البیت قبلہ الصلوۃ

والمعبود بالصلوة والمقصود بالدعاء منزہ عن الحلول فی البیت
والسما -

(الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ ۲۳)

” اسی طرح آسمان قبلہ ہے دعاء کا جیسے کعبہ قبلہ ہے نماز کا -
اور نماز میں جو معبود ہے اور دعا میں جو مقصود ہے وہ اس بات سے
پاک ہے کہ کعبہ یا آسمان میں طول کرے -“

فائدہ : معلوم ہوا کہ جس طرح کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز ادا کی جائے تو نماز
ادا نہیں ہوتی اور نہ ہی قبول ہوتی ہے اسی طرح جسے مانگتے وقت گدا یا نہ صورت
بنانا پسند نہ ہو وہ لینے کیلئے کیوں لپکے ؟

۲: یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اگر قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے تو مقبول
نہیں - اگر ۱۰۰ مقبول نہیں تو میت کو ثواب کس چیز کا پہنچے گا - گویا قبر کے پاس جا
کر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا ایک بے کار فعل ہوا -

پس ثابت ہوا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے - اس میں قبر اور غیر قبر کی قید
نہیں قبر کے پاس جا کر دعا کرنے کے سلسلے میں حضور کی سنت فعلی ملا خط ہو -

عن عائشہ ... ثم انطلقت علی اثرہ حتی جاء البقیع فقام -
فاطال القيام ثم رفع یدیه ثلاث مرۃ ثم انحرف - قال النوفی
فید استحباب اطالہ الدعاء وتکریرہ ورفع الیدین فید ان دعاء
القائم اکمل من دعاء الجالس فی القبور - (مسلم ۳۱۵)

(” حضور رات کو جنت البقیع میں گئے) تو میں بھی انکے پیچھے چلی
گئی - حتی کہ آپ جنت البقیع میں پہنچے - دیر تک کھڑے رہے پھر
ہاتھ اٹھا کر تین بار دعا مانگی پھر واپس چلے آئے -

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ استحباب دعائے طویل، تکرار دعا اور ہاتھ

اٹھا کر دعا کرنے کی دلیل ہے - اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر کے پاس کھڑا ہو کر
دعا کرنا بیٹھ کر دعا کرنے کی نسبت زیادہ مکمل ہے -“

مکرمین دعا علی القبر نے دعا کرتے وقت قبر کی طرف پشت کرنے کا نظریہ جو
پیش کیا ہے اسے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے اپنے
دعویٰ کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی ہے اسکی حقیقت ملاحظہ ہو -

یہ درست ہے کہ علامہ کہانی اور ابواللیث سرقدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال
کا اظہار کیا ہے لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان دونوں کی رائے کو امام ابوحنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قرار دیا جائے جبکہ امام صاحب کا اپنا قول اسکے برعکس
موجود ہے - وہوا حذا:

عن ابی حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال من السنۃ ان تاتی قبر
النبی من قبل القبلة فتجعل ظہرک الی القبلة فتستقبل القبر
بوجهک ثم تقول السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
(مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۲۷)

” امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا کہ
سنت طریقہ یہ ہے کہ تم حضور کی قبر مبارک پر قبلہ کی طرف سے آؤ
پشت قبلہ کی طرف اور منہ مزار کی طرف ہو پھر کو السلام علیک
الح

وقال بعضهم رایت انس بن مالک اتی قبر النبی فوقف فرفع یدیه
حتی ظننت انه افتتح الصلوۃ
” بعض صحابہ نے کہا کہ انس بن مالک حضور کے مزار پر جاتے تھے
اور دونوں ہاتھ اٹھا کر قبر لے پاس کھڑے ہو جاتے تھے حتیٰ کہ مجھے

خیال ہوتا تھا کہ شاید آپ نے نماز شروع کر دی ہے -

قال مالك في رواية ابن وهب اذا سلم على النبي ودعا يقف وجهه

الى القبر لالى القبلة

(شفاء في حقوق المسلمين صفحہ ۲۳۵)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن وہب سے بیان کیا ہے کہ ابن

وہب جب حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتے تو منہ قبر مبارک کی

طرف ہوتا اور پشت قبلہ کی طرف کر کے دعا مانگتے تھے۔

فائدہ: ان روایات سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب اور جلیل القدر صحابہ

کا عمل یہی ہے کہ قبر کے پاس جاؤ تو منہ قبر کی طرف اور پشت قبلہ کی طرف ہو

اور اس حالت میں دعا مانگو۔ آخر میں علامہ شوکانی کا فیصلہ ملاحظہ ہو۔

وجرب استجابة الدعاء عند قبور الصالحين بشرط معرفة الما

"تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس جا کر

شرائط معروفہ کے ساتھ دعا کی جائے تو جلد قبول ہوتی ہے۔"

غرض قبر کی طرف منہ کر کے کھڑے یا بیٹھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحسن ہے۔ امام

ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ یہ خیال رہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے

مانگنی ہے قبر سے نہیں۔

حرف آخر

حرف آخر

الطاعات عنلنا محصورة في نوعين التعظيم لامر الله والشفقة على خلق الله كما قال تعالى :

”ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون“ وافضل الاعمال في الخيرات امران المواظبة على الاعمال المشمرة بتعظيم المعبود والسمي في ايصال النفع الى الخلق - التعلق القلبي بشيئ مما سوى الله تعالى في طريق العبودية يقرب من ان يكون تعلقا بالوثن فلذلك قال اهل السلوك هو شرك خفي وللسالكين امران البداية والنهاية اما اليه اية فلا شغف بالعبودية واما النهاية فقطع النظر عن الاسباب وتفويض الامر كلها الى مسبب الاسباب فذلك هو المسمى بالتوكل على الله - وهذين المقامين ذكر في قوله تعالى ”فاعبه وتوكل عليه“ وفي هذه الاية تنبيه على ان ايمان العبد لا يكمل الا عند الا عراض عن الاسباب والاقبال بالكلية على مسبب الاسباب لان حب الدنيا لا يجتمع سعادة الاخرة فيقدر ما يزداد احدهما ينقص الاخر فذلك لان الدنيا لا تحصل الا باشتغال القلب بطلب الدنيا وسعادة الاخرة لا تحصل الا بفراغ القلب من كل ما سوى الله تعالى وامتلائه من حب الله تعالى - وهذان الامران لا يجتمعان والتمرغ في وصول الدنيا من اخلاق الهالكين - والاخبار وفي ذلك كبير - لان الانسان دخل في الدنيا كالتاجر النى يشتري بطاعته سعادة الاخرة لان قصد الاقصى من الخلق العبادة كما قال تعالى ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“ - والمقصد الاعلى في العبادة حصول محبة الله تعالى

”کما ورد فی الحلیث لا یزال عبداً یتقرب الی بالنوافل حتیٰ احبہ“
 ”وکل من کان قلبہ اشد امتلاء من محبۃ اللہ تعالیٰ فهو اعظم درجة عند اللہ لکن للقلب ترجمان وهو لسان - وللسان مصنفات وهي الاعضاء ولهذا المصنفات مرکبات - فاذا قال الانسان امنت باللسان فقد ادعی محبة اللہ تعالیٰ فی الجنان - فلا بد من شہود - فاذا استعمل الارکان فی الاتیان بما علیہ بنیان الایمان حصل له علی دعواء شہود و مصنفات فهي الاعضاء فاذا بذل فی سبیل اللہ نفسه وعالمه فزکیٰ بترک ما سواه اعماله زکیٰ شہود الذین صدقوه فیما قاله فیحرر فی جلالہ المحبین اسمہ ویقرر فی اقسام المقربین قسمہ والیہ اشار بقولہ تعالیٰ - ”احب الناس ان یتروکوا ان یقولوا ائنا وھم لا یفتنون“ -

ہمارے نزدیک طاعات کا انحصار دو باتوں پر ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت - جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا -
 ”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو احسان کرنے والے ہیں“ اور نیک کاموں میں بہترین عمل دو ہیں -
 اول ان اعمال پر مداومت جن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہو -
 دوم مخلوق کو نفع رسانی میں جدو جہد عبودیت کی راہ میں غیر اللہ سے تعلق رکھنا در حقیقت حق پرستی کے زیادہ قریب ہے اس لئے اہل سلوک نے اسے شرک خفی قرار دیا ہے اور سالکین کے لئے دو حالتیں ہیں - ابتداء اور انتہا - ابتداء عبودیت میں مشغول ہونا ہے اور انتہا اسباب سے نگاہ ہٹا لینا اور تمام امور کو سب الاسباب کے سپرد کر دینا ہے اسی کا نام توکل علی اللہ ہے انہی دو مقامات کا بیان

کتاب اللہ میں ان الفاظ میں ہوا ہے کہ ”اس کی عبادت کر اور اس پر توکل کر اس آیت میں تنبیہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اسباب سے قطع نظر کر لے اور اس کی نگاہ کھل طور پر سب پر جمی رہے - کیونکہ جب دنیا اور سعادت اخروی کا جمع ہونا ممکن نہیں جس قدر ایک میں اضافہ ہو گا دوسری میں کمی واقع ہو گی اس کی وجہ یہ ہے کہ حصول دنیا کے لئے ضروری ہے کہ دل کو طلب دنیا میں مشغول رکھا جائے اور سعادت اخروی کا حصول اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ غیر اللہ سے دل کو با لکل خالی رکھا جائے اور اس میں اللہ کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہ رہنے پائے اور یہ دونوں باتیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتیں اور حصول دنیا میں ہمہ تن محو ہو جانا ہلاک ہونے والوں کے اوصاف میں سے ہے اس ضمن میں احادیث و اخبار کثرت سے ملتی ہیں کیونکہ انسان اس دنیا میں ایک تاجر کی حیثیت سے جسے طاعات کے بدلے سعادت اخروی حاصل کرنی ہے - ظاہر ہے کہ مخلوق کا مہتائے مقصود عبادت ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ ”اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا“ اور عبادت سے مقصود محبت الہی کا حصول ہے جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ”جب میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب ڈھونڈتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں“ اور جس دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو گی وہی اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قدر ہو گا - لیکن قلب کا ایک ترجمان ہے - اور وہ زبان ہے اور زبان کی تصدیق کرنے والے اعضاء ہیں اور ان مصدقات کے مرکبات بھی ہیں جب انسان زبان

سے کہتا ہے ”میں ایمان لایا“ تو گویا اس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کی شہادت پیش کرنا لازمی ہے جب انسان اپنے اعضاء و جوارح سے ان اصولوں پر عمل کرتا ہے جو ایمان کی بنیاد ہیں تو اس نے اپنے دعوے کی شہادت پیش کر دی۔ جب اس نے اللہ کی راہ میں جان مال خرچ کیا اور ماسویٰ کی محبت سے اپنے اعمال کو پاک کر لیا تو اس نے اپنے شاہدوں کی صداقت کا ثبوت پیش کر دیا۔ اس وقت اس کا نام مہمان الہی کی فرست میں لکھا جاتا ہے اور مقربین کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ”کیا لوگوں نے خیال کر لیا ہے کہ انہیں صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا“ :

مکتوب کرامی حضرت شیخ المکرم

بجواب استفسار :

ایک عالم دین از افغانستان

پہلے سوال کا جواب۔

دوسرے سوال کا جواب۔

تیسرے سوال کا جواب۔

چوتھے سوال کا جواب۔

پانچویں، چھٹے، ساتویں سوال کا جواب۔

آٹھویں سوال کا جواب۔

کابل (افغانستان) سے ایک عالم دین کا خط

مکرمی خدمت شیخ المکرم حضرت مولانا کاشف اسرار شریعت و طریقت و حاوی
للفروع والاصول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ - دام فیو مکم ویرکا تکم ملینا وعلی
الناس اجمعین

”مجھے دلائل السلوک‘ دیکھنے کا بذریعہ ولاورخاں موقع میسر آیا جس سے میرے دل
میں نور ایمان کی لہرائی اور حیران ہو گیا کہ اس دور ظلماتی اور الحادی میں ایسا
ہیرا‘ موتی یگانہ‘ دریکتا‘ وحید الدہر اور سراج منیر اس سرزمین پاک و ہند میں منور
ہوا‘ اگر میں خود اپنی آنکھوں سے کتاب نہ دیکھتا‘ کوئی دوسرا آدمی زبانی ان
واقعات و حالات کو بیان کرتا تو یقیناً دل قبول نہ کرتا‘ نہ ہی قابل قبول تھیں ظاہراً
- گویہ اہل السنۃ والجماعت کا مذہب ہے کہ ان لوگوں سے زمین خالی نہیں ہوتی‘
مگر ایسے جامع شریعت و حقیقت ہستی کا اس دور میں پایا جانا اگر محال نہیں تھا تو
یقیناً کم یاب تو تھا اور ہے -

میں خود اس مرض کا قدم المریض ہوں - طبیب قلب کا سالہا سال سے متلاشی ہوں
مگر جو ملا آخر وہ دکاندار ہی ثابت ہوا‘ اس لئے میری کشتی کنارے نہ لگ سکی نہ
ہی مرض سے نجات ملی‘ اگر کوئی صورت حاضری کی میسر آئی تو حاضر خدمت ہوں
گا‘ وقت آخری ہے اور میں چند ایک معروضات پیش کر کے جواب لینا چاہتا ہوں
-

۱: کیا اذکار و اشغال مشائخ و بیہت جلسہ ذکر‘ اور دو وقت ذکر کرنے اور مجموعی طور
پر ذکر کرنے کا وجود قرون ثلثہ میں ملتا ہے جو قرون مشہود بالخیر ہیں‘ اگر ان کا وجود
قرون ثلثہ میں موجود نہ تھا تو اس کو بدعت کہنا بعید نہ ہو گا -

۲: کیا نجات اخروی کے لئے اور دیگر تمام کمالات کے حصول کے لئے کتاب اللہ
اور سنت رسول کافی نہیں کہ مزید اذکار و اشغال مشائخ بایں قیودات و تخصیصات

اختیار کئے جائیں جب کہ انسان عامل بالکتاب والسنن ہے۔

۳: کیا علم سلوک و تصوف جزو دین ہے؟ اگر ہے تو قرونِ ثلثہ اس سے کیوں خالی رہے؟ اگر نہیں تو اس کے حصول کا کیا فائدہ؟

۴: اگر علم سلوک جزو دین ہے تو اس کے حصول کے لئے ولی کامل اور مرشد کامل کو موقوف علیہ ٹھہرانا کہاں ثابت ہے اس کا حصول تو کتب تصوف اور کتاب اللہ اور سنت سے ہو سکتا ہے۔

۵: یہ تو ٹھیک ہے کہ علم سلوک ایک باطنی علم ہے مگر حصول علم کیلئے زندہ اشخاص کافی ہیں عالم علوم باطنیہ نے حاصل ہو سکتا ہے مگر جو صوفیائے کرام اور اولیائے عظام میں مشہور ہے کہ فیض روح سے بھی ہو سکتا ہے تو اہل قبور سے کس طرح ہو سکتا ہے جب بعد الدارین ہو چکا ہے، نیز فقہاء میں تو بعض سرے سے سماع موتی کا انکار کرتے ہیں جب حال یہ ہے تو فیض حاصل کرنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور امام صاحب کا مذہب بھی بعض عدم سماع بتاتے ہیں۔

۶: خدا تعالیٰ نے سوال کئے بغیر پیدائش انسانی، جنات و شیاطین قرآن میں بیان فرمادیں مگر روح کی پیدائش اور حقیقت باوجود سوال کے نہ بتائی جس سے خوب واضح ہوتا ہے کہ روح کوئی فرشتہ اور جن سے بھی زیادہ اللطف چیز ہے تو ایسی لطیف ہستی سے فیض حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، فیض کے لئے اول روح سے ہم مجلس ہو، پھر اس کو دیکھے وہ نظر آئے پھر اس سے ہم کلام ہو اس کی کلام سنی جائے، پھر اس سے اخذ فیض کیا جائے، چہ جائیکہ اس سے خرقہ خلافت لیا جائے، جس کی کوئی نظیر آپ فرمائیں اگر ہے تو جب عدم سماع بھی سامنے ہے۔

۷: کیا روح پر موت طاری نہیں ہوتی؟ قرآن میں کل نفس ذائقہ الموت، موجود ہے، اس کلیہ سے آپ روح کو کیسے مستثنیٰ فرماتے ہیں؟ کیا روح کے لئے بھی روح ہے جبکہ حیات کا موقوف علیہ ہی روح ہے۔

۸: فتاویٰ الرسول، فتاویٰ اللہ اور بقایا اللہ اور مراقبات کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ صوفیائے کرام کے نزدیک اور ان کے حصول و تحصیل کی کیا صورت ہے؟ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ طریقہ آپ ہم کو لکھ کر ارسال کر سکتے ہیں؟ کہ ہم بھی ان کو حاصل کر کے خدا کے خاص بندوں میں داخل ہو جائیں۔ آپ سے دور افتادہ ہیں، مہربانی کر کے تفصیل سے لکھیں، نیز کشف ملائکہ و جن و کشف قبور جن جن و طائف سے حاصل ہو جاتے ہیں وہ بھی مفصل لکھنا مہربانی ہو گی، میں آپ کے حلقہ کا آدمی ہوں۔

خط کا جواب

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ

پہلے سوال کا جواب

سب سے پہلے بدعت کا مفہوم سمجھ لینا چاہئے جو چیز بوجہ شرعی قرون ثلاثہ میں موجود تھی وہ سنت ہے اور جو حکم بوجہ شرعی قرون ثلاثہ میں موجود نہ تھا وہ بدعت ہے

اب وجود شرعی کی تفصیل سنئے :- اصطلاح اصول فقہ میں وجود شرعی اسے کہتے ہیں جو بغیر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہ ہو سکے اور جس عقل کا اس میں دخل نہ ہو، اس شے کا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور بیان پر ہی موقوف ہو گا۔ پھر بیان میں خواہ صراحت ہو، اشارۃً یا دلالتاً ہو یعنی بیان کی کوئی فرع پائی گئی تو اس حکم کا جواز ثابت ہو گا اور اس حکم کا وجود شریعت میں آگیا، خواہ اس وقت اس حکم کی جنس بھی خارج میں موجود نہ ہو، چہ جائیکہ اس کا جزیہ ضروری ہو۔ پس جس حکم کا جواز کلیۃً ثابت ہو گیا وہ حکم بجمیع جزییات ثابت ہو گا خواہ اس کا کوئی جزیہ بوجہ خارجی قرون ثلاثہ میں موجود ہو یا نہ ہو، اگر اس کلیہ کا کوئی جزیہ قرون ثلاثہ کے بعد خارج میں وجود میں آیا وہ سنت میں داخل ہو گا بدعت نہ ہو گا۔

یوں تو اقسام حدیث میں قول رسول فعل رسول تقریر رسول۔ حوا جس نفس رسول عزم رسول ہم رسول۔ اور خواطر رسول سب ہیں، مگر اذکار تو وہ سنت ہے جس کا ثبوت صراحۃً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے زمانے میں اور خیر القرون میں پایا جاتا ہے۔ اذکار و اشغال جن کی اصل کتاب و سنت میں

موجود ہو اور ان کی جزییات مشائخ نے اس اصل سے اخذ کی ہوں وہ داخل سنت ہوں گی۔ کیونکہ وسائل و ذرائع حکم مقاصد میں داخل ہیں۔

دوسری چیز یہ سمجھ لی جائے کہ تعلق باللہ، نسبت باللہ اور توجہ الی اللہ سب مامور من اللہ مامور ہیں اگرچہ کلی مشکک ہے جس کا ادنیٰ درجہ مندوب ہے اور اعلیٰ درجہ فرض ہے اور سینکڑوں آیات قرآنی اور احادیث نبویؐ سے ان کا مامور من اللہ ہونا ثابت ہے، بلکہ تمام شریعت کا خلاصہ اجمال یہ ہے کہ مال اور اولاد سے تعلق حفاظت کا ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق عبادت اور اطاعت کا ہو۔ جو شخص قرآن مجید اور حدیث شریف میں غور کرے سینکڑوں آیات و احادیث سے ان کا مامور من اللہ ہونا پائے گا اور غیر سے قلبی انقطاع کا ثبوت ملے گا۔

تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ مامور بہ اور مامور من اللہ مقصود لذاتہ ہے اور جو چیز مامور بہ ہوا اس کی تحصیل کیلئے جو ذرائع اور وسائل اختیار کئے جائیں گے یا جو طریقہ شخص کیا جائے گا مقید کیا جائے گا وہ بھی مامور بہ ہو گا جیسے وضو کو دیکھئے مقصود لذاتہ تو نماز ہے اور نماز موقوف ہے وضو پر، لہذا وضو کے لئے پانی مہیا کرنا واجب ہو گا۔ کیونکہ وہی تو وسیلہ اور ذریعہ طہارت ہے۔ اسی طرح نماز کے لئے ستر عورت فرض ہے لہذا لباس کا مہیا کرنا بھی فرض ہوا، لہذا ذکر الہی کے سلسلے میں مشائخ نے جو وسائل اور ذرائع اختیار کئے، یا جن ذرائع کو اصل مقصود کے لئے شخص کیا یا مقید کیا مؤکد یا غیر مؤکد کیا، جن پر مقصود ذاتی موقوف تھا، وہ بھی مقاصد میں داخل ہوئے، ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ یہ احداث فی الدین نہیں ہو گا، ہاں احداث للدين ہو گا جس طرح طبیب ہر زمانہ اور ہر موسم ادویہ بدلتا اور تجویز کرتا ہے، طبیب کا اصل مقصد تو صحت بدن انسانی ہے، اسی طرح اذکار کا اصل مقصد تعلق مع اللہ اور توجہ الی اللہ ہے جس طریقہ سے حاصل ہو وہ اختیار کرنا فرض کے حکم میں داخل ہو گا۔

یا مثلاً اعلائے کلمہ اللہ ایک مقصد ہے اور جہاد بھی اس کا ایک ذریعہ ہے، جہاد جن آلات حرب پر موقوف ہو گا انکی تحصیل بھی فرض ہو گی۔ جیسے آج کے حالات کے مطابق توپ ٹینک ہوائی جہاز وغیرہ ان کو اس وجہ سے بدعت نہیں کہا جائیگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہؓ کے زمانہ میں یا خیر القرون میں ان کا وجود نہیں تھا، بس کموار، نیزہ سے ہی کام لینا سنت ہو گا۔ معلوم ہوا کہ مقصد جب اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جہاد کرنا ہے مگر اس مقصد کے حصول کے لئے حالات کے مطابق ذرائع مہیا کرنا جن پر یہ موقوف ہے وہ بھی واجب ہو گا اے بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

چوتھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث جبرئیل علیہ السلام میں احسان کو جزو دین کہا گیا ہے اس لئے اس کا حاصل کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ احسان صرف جزو دین ہی نہیں، دین کی روح اور خلاصہ ہے جس نے اسے حاصل نہ کیا اس کا دین ناقص ہے، کیونکہ احسان کی حقیقت یہ بیان ہوئی ہے کہ تعبدوہک کلنک ترواہ للان لم تکن ترواہ للندہ بواک حدیث میں دین کے تینوں اجزاء کا ذکر ہے۔ ایمان جو اصل ہے، اعمال جو فرع ہیں اور احسان جو ثمرہ ہے اسے چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے ایک شخص مغرب کی نماز میں فرض کی دو رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس کی نماز نہ ہو گی، اسی طرح احسان کو چھوڑ دینا دین کے ایک عظیم جزو کو ترک کرنا ہے اس لئے دین ناقص رہ جائے گا۔

پانچویں یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہ درجہ احسان صرف صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو جاتا تھا، صرف فرائض کی پابندی کے ساتھ صحبت رسول شامل ہو گئی تو درجہ احسان حاصل ہو گیا اور وہ بھی اس پایہ کا کہ بڑے سے بڑا ولی ایک اپنی درجے کے صحابیؓ کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا، جب آفتاب نبوت اوجھل ہو گیا تو مجاہدات

وریاضات کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ دین کا یہ اہم حصہ جو دین کا ماحصل کمال کا اعلیٰ درجہ اور مقصود لذاتہ ہے حاصل ہو سکے۔

رہا دو وقت ذکر کرنے کا سوال تو یہ نص سے ثابت ہے مثال کے طور پر دیکھئے۔

۱: انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ

ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح

تسبیح کیا کریں اور پرندوں کو جو جمع ہو جاتے تھے،

اس حقیقت کو کشف صحیح کی تائید بھی حاصل ہے، اولیاء اللہ نے اس آیت سے دو امور ثابت کئے ہیں۔

اول۔ اجتماعی ذکر۔ اسمیں ذاکرین کے انوار عکس ایک دوسرے پر پڑتا ہے جس سے نحوست دور ہوتی ہے۔

قلب میں انبساط پیدا ہوتا ہے، ہمت قوی ہو جاتی ہے اور اس اجتماعی ذکر سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، یہ کیفیت چشتی ہے گفتنی نہیں۔

۲: واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ وذن الجہر من القول

بالغدو والاصال ولا تکن من الغافلین۔

اس آیت میں ذکر قلبی کرنے کا حکم ہے کیونکہ خوف کا تعلق دل

سے ہے زبان سے نہیں۔

دوم: صبح و شام ذکر کرنے کا حکم ہے، آخری بات یہ نکلی کہ جو شخص اس طرح ذکر نہیں کرتا وہ خدا سے غافل ہے اور ظاہر ہے کہ خدا سے غافل ہو جانے سے بڑھ کر محرومی اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس غفلت سے دین میں جو نقص پیدا ہو جاتا ہے، اس میں کلام کی گنجائش کہاں ہے؟

۳: واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی

۴: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي -

یوں تو ہر حالت میں ذکر کرنے اور ذکر کثیر کرنے کا حکم ہے مگر دو وقت اہتمام سے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے -
اجتہادی ذکر کے سلسلے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ :

لا يقعون قوم يذكر من الله الاحف بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة
فتنزلت عليهم السكينه هم قوم لا يشقى جليسهم -

اس حدیث میں اجتہادی ذکر کا ثبوت موجود ہے ' پھر اس نعت کا ذکر ہے کہ اس مجلس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں ' رحمت باری اور سکون قلبی نازل ہوتا ہے ' یہاں تک کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہ سکتا -

پھر صحیح حدیث موجود ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت حلقہ ذکر کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے ' جہاں کہیں کوئی مجلس ذکر پاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں -
مختصر یہ کہ ذکر کا مامور من اللہ ہوتا اور صبح و شام اہتمام سے ذکر کرنا نص سے ثابت ہے -

دوسرے سوال کا جواب

ذکر کثیر جو تمام اوقات کو شامل ہے اور صبح و شام ذکر کرنے کا مامور من اللہ ہوتا نصوص قرآنی اور حدیث نبوی سے ثابت ہے - جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے تو یہ ذکر کرنا بھی عمل بالکتاب والسنت ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا کیوں سمجھا جائے ؟ حدیث جبرئیل علیہ السلام سے ظاہر ہے کہ عقائد (ایمان) اور اعمال

(اسلام) کے علاوہ بھی دین کا ایک حصہ ہے جس کا پورا کرنا اور اس فرض کو بجالانا ضروری ہے جسے احسان کہا گیا ہے اسی نو تصوف کہتے ہیں - معلوم ہوا کہ انسان کامل طور پر عامل بالکتاب والسنت ہو ہی نہیں سکتا جب تک ذکر کثیر بالعموم اور صبح و شام ذکر بالخصوص اہتمام سے نہ کرے -

تیسرے سوال کا جواب

پہلے سوال کے جواب میں بیان کر دیا گیا ہے کہ تصوف جزو دین ہے -

چوتھے سوال کا جواب

کوئی علم یا فن کسی استاد کی شاگردی اختیار کئے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا - کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح فہم حاصل کرنا کامل اور ماہر استاد کے تعلیم دینے پر موقوف ہے محض کتابوں کے مطالعہ سے کتاب اللہ کے اسرار اور سنت رسول کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی ' پھر اس کلیہ سے تصوف کو مستثنیٰ کیوں کیا جائے ' اس کے سیکھنے کے لئے مرشد کامل کی ضرورت کا انکار کیوں کیا جائے ' جبکہ وہی فن سکھانے کی مہارت اور اہلیت رکھتا ہے - کتب تصوف سے نشان راہ تو مل سکتا ہے مگر منزل تک رسائی نہیں ہو سکتی - حالات ' واردات ' کیفیات اور روحانی ترقی کے لئے مراقبات ' کتابوں سے سیکھنے کی چیز ہی نہیں کیونکہ واضع نے ان کے لئے الفاظ وضع ہی نہیں کئے - یہ کمالات شیخ کامل کے سینے سے حاصل ہوتے ہیں ' شیخ کے باطن سے اور اس کے روح سے حاصل ہوتے ہیں ' جس نے ولایت اور معرفت کا عملی نمونہ دیکھا ہی نہیں وہ عارف کیسے بنے گا ' ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ

شیخ کامل ہو، دل کا اندھا نہ ہو، قوی القلب ہو، جس کے قلب کے انوار اتنے قوی ہوں کہ سالک کی روح اور اس کے باطن کو اپنی طرف کھینچ سکے۔

پانچویں، چھٹے اور ساتویں سوال کا جواب

اولیاء اللہ کے ارواح سے اور ان کی قبور سے فیض حاصل کرنا اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اس کے متعلق سوال کرنا مذہب اہل سنت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، رہا بعد الدارین کا اشکال تو یہ بعد جسم کے لئے ہے، روح کے لئے بعد نہیں، معراج کی متواتر احادیث کیا آپ کے پیش نظر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا اہل برزخ کو دیکھا، ان کو راحت کی حالت میں بھی دیکھا، انبیاء کی امامت بھی کرائی، ان سے کلام ہوئی حالانکہ وہ برزخ میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تھے، گو اس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کے ارواح حاضر ہوئے یا روح مع الجسم میں ذاتی طور پر امر ثانی کا قائل ہوں۔ دیکھئے حضرت موسیٰؑ سے کتنا فیض ہوا کہ پچاس کی جگہ پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔ کیا اس کے بعد بھی روح سے فیض لینے میں شبہ رہ سکتا ہے۔

رہی یہ بات کہ سالک روح کو دیکھتا کیسے ہے، کلام کیونکر ہوتی ہے۔ فیض کس طرح ہوتا ہے۔ سوال وجواب کیسے ہوتے ہیں؟ روح کی حیات کس طرح کی ہے وغیرہ؟ تو یہ چیزیں بتائی نہیں جاسکتیں، البتہ سیکھی اور سکھائی جاسکتی ہیں۔ میں تصوف کو جزو دین اور روح دین سمجھتا ہوں اور تحدیثِ نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جسے سلوک سیکھنا ہو بندہ کے پاس ان شرائط کے ساتھ رہے جو میں پیش کروں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دکھا دوں گا کہ روح سے فیض کیسے اخذ کیا جاتا ہے وہ

فخص روح سے کلام کر لے گا۔ قبر کے عذاب و انعام کو دیکھ لے گا۔ انبیاء کی روحوں سے ملاقات کر لے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر روحانی بیعت کرا دوں گا بشرطیکہ وہ فخص قمع سنت ہو، خلوص لے کر آئے۔ پھر سماع موتی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ گود دلائل سمیعہ بھی سماع کے موئے ہیں، ان کا انکار صرف جاہل اور ضدی ہی کر سکتا ہے۔

دور صحابہؓ میں کشف والہام بغیر ریاضت و مجاہدہ کے حاصل ہو جاتا تھا۔ صحبت رسولؐ کی موجودگی میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔

حیات روح کی حقیقت یہ ہے کہ روح کی حیات نور سے ہے، جس طرح روح محرک بدن انسانی ہے، اسی طرح نور محرک روح ہے۔ اور محرک نور ذات باری تعالیٰ ہے۔ روح کے بدن سے جدا ہونے سے تصرف و تدبیر کا تعلق بدن سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس جدائی کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ روح فانی نہیں روح کی فنا آتی ہے اور بقا زمانی ہے۔

کل نفس فانقہ الموت کی حقیقت بھی سمجھ لیں۔ قانون ہے کہ ذاتی مذوق کے بعد زندہ رہتا ہے جیسے انسان ذاتی ہے اور روٹی مذوق روٹی کھائی گئی۔ انسان زندہ موجود ہے۔ اسی طرح روح ذاتی ہے اور موت مذوق ہے اس لئے موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے۔

سماع موتی کے مسئلہ میں امام صاحبؒ کے متعلق جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ عدم سماع کے قائل تھے۔ یہ درست نہیں دیکھئے عرف شندی صفحہ ۳۸۶

واشتهر علی السنۃ الناس ان الموتی لیس لہم سماع عندی
حنیفۃ رحمۃ اللہ وصنف ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ رسالۃ
فذكر فیہا ان المشہور لیس لہ اصل من الائمتہ اصلا

اور لوگوں کی زبانوں پر یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ امام

ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ سماع موتی کے قائل نہیں، ملا علی قاری نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے متعلق جو یہ مشہور ہے کہ عدم سماع کے قائل تھے اس کی کوئی سند نہیں، یہ بالکل بے اصل ہے۔

اور اہل السنۃ والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ میت کو عالم برزخ میں دنیا کے حالات کا علم ہوتا ہے، دیکھئے عرف شذی صفحہ ۳۸۷

فی شرح المقاصد ان علم المیت مجمع علیہ

شرح مقاصد میں ہے کہ میت کو علم ہونا اجماعی عقیدہ ہے اور ظاہر ہے کہ علم بغیر حیات کے محال ہے اور عرف شذی صفحہ ۳۸۷ پر ہے۔

والمحققون ان اباحنیفۃ لابنکر سماع الاموات۔

محققین کا مذہب یہی ہے کہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ سماع موتی کے منکر نہیں تھے۔

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات 401:3 فرماتے ہیں:

”وبالجملة کتاب وسنت مملوءة مشونند کہ دلالت می کنند بوجود علم موتی رابدنیا واهل آں پس منکر نشود آزا مگر جاہل باخبار و منکرین و مشائخ گفته اند ہر کہ اس اعتقاد ندارد۔

ایمان بحقیقت نبوت ندارد“

معلوم ہوا کہ روح زندہ ہے جو کمالات اسے دنیا میں حاصل ہوتے ہیں جسمانی موت کے بعد روح سے چھین نہیں لئے جاتے جو علم اس نے دنیا میں حاصل کیا تھا برزخ میں اس سے حاصل کیا جاسکتا ہے، شرط یہ ہے کہ حاصل کرنے والا برزخ سے روح کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی قوت رکھتا ہو۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کی تعداد میں کمی کرنے کی درخواست کرنے اور کم کرانے کا فائدہ حاصل ہوا تھا۔

آٹھویں سوال کا جواب

فتاویٰ الرسول، فتاویٰ اللہ اور بقا باللہ سلوک کے وہ منازل ہیں کہ ہزاروں اللہ کے بندے ان کے حصول کے لئے کوشاں رہے، مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے اور یہی آرزو لے کر دنیا سے رخصت ہوئے، ان منازل کے حصول کے لئے سچی تڑپ انسان کی سعادت کی بہت بڑی دلیل ہے مگر یہ منازل صرف زبانی اور ارادہ و طائف سے حاصل نہیں ہوتے۔ یہ قلب اور روح کا معاملہ ہے اور صرف ذکر لسانی سے تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن نہیں ہو پاتا، بلکہ ان منازل کے حصول کے لئے دوسری شرائط ہیں، سب سے پہلے اصلاح قلب کی ضرورت ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ذکر قلبی کثرت سے کیا جائے اتباع شریعت اور اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے۔ اصلاح قلب ایسا کمال ہے جو شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تہریزی نہ شد
اور:

کیا پیدا کن از مشقت گلے بوسہ زن بر آستان کا ملے
ہست محبوبے نہاں اندر دولت چشم اگر داری بیا بنمائمت
شیخ کامل کی رہنمائی میسر آجائے تو اتباع سنت کا اہتمام لازمی طور پر کیا جائے :
محال است سعدی کہ راہ صفا تو اس رفت جز در پے مصطفیٰ
شیخ کامل اس راہ پر اس ترتیب سے چلاتا ہے کہ سب سے پہلے لطائف کراتا ہے، جب وہ منور ہو جاتے ہیں تو مراقبہ احدیت کراتا ہے، جب یہ رابطہ خوب

مضبوط ہو جائے تو شیخ اپنی روحانی قوت سے مراقبہ معیت پھر اقربیت کراتا ہے۔ پھر دوائر ثلاثہ، پھر مراقبہ اسم الہاہر والباطن۔ یہ مراقبات عالم ملکوت سے گزار کر شیخ کامل کراتا ہے۔ پھر مراقبہ سیر کعبہ، پھر سیر صلوٰۃ پھر سیر قرآن، اس کے بعد مراقبہ فتانی الرسول کراتا ہے اور دربار نبویؐ میں حاضری ہوتی ہے۔ فتانی الرسولؐ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت میں فنا ہو جائے۔ پھر شیخ کامل توجہ روحانی سے فتانی اللہ اور بقا باللہ کا مراقبہ کراتا ہے، یہ ذکر لسانی سے حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ شیخ کامل کی توجہ سے ذکر قلبی کرنے سے یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ مراقبہ فتانقا میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ سالک کا وجود زمین پر ہوتا ہے اور روحانی طور پر یوں محسوس کرتا ہے کہ عرش بریں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، عرش معلیٰ اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات کا مضبوط ہے۔ وہ انوار و تجلیات سرخ سنہری معلوم ہوتے ہیں۔ کائنات کی کیفیت یوں معلوم ہوتی کہ ہر چیز شجر، حجر، حیوان، ملائکہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم پکار رہے ہیں، ایک گونج اٹھتی ہے اور سالک پر سب چیزوں سے غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا تسبیح و تحمید کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

قد لفظ اللہ الجمادات علی تسبیحہ وتحمیدہ تنزیہہ لطفًا وتسبیحہا تسبیح حقیقی اسی طرح انسانوں کے متعلق بھی تسبیح کے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مخلوق دو قسم کی ہے، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول۔ ذوی العقول یعنی انسان معرفت الہی اور عبادت الہی کے لئے پیدا ہوا ہے، اور غیر ذوی العقول اللہ کی تسبیح و تحمیل کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔

ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں ایک مراقبہ جمادات و اشجار بھی ہے میں یہ

مراقبہ نہیں کرایا کرتا کیونکہ خام آدمی کیلئے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اس مراقبہ میں پتھروں اور درختوں، پانی اور ہوا کی بولی سکھائی جاتی ہے اور صوفی کامل ان غیر ذی روح چیزوں سے کلام کر سکتا ہے اور ان کی کلام سمجھ سکتا ہے۔

ملائکہ، جنات، شیاطین اور روح سے کلام ہونا تو سلوک کی ابتدائی باتیں ہیں، ہاں اس سلسلے میں طبائع انسانی کے اختلاف کی وجہ سے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں بعض سالک ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سلوک میں منازل بالا حاصل ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ عالم امر اور عالم حیرت کے منازل بھی طے کر لیتے ہیں، مگر انہیں مشاہدات نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ کی شان ہے اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت پنہاں ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بالکل ابتداء میں مشاہدات کی نعمت عنایت فرمادیتا ہے، ایسے لوگوں کو رویت اشکال کا مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے اس مراقبہ میں روح کی اصل شکل بھی جو بعد موت ہوگی سامنے آجاتی ہے، اس مادہ پرستی کے دور میں بہت کم ایسے آدمی ملتے ہیں جن کی روح انسانی شکل پر ہو، نعوذ باللہ من ذالک علماء قسریٰ باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اس کی وجہ عدم علم ہے، کشف قبور میں جب روح سے کلام ہوتی ہے تو روح بھی سامنے آجاتی ہے اس کی کلام بھی سنائی دیتی ہے۔

جمادات میں شعور کے موجود ہونے کا ثبوت قرآن وحدیث میں موجود ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: تسبیح لہ السموات السبع والارض

اور:

وان من شئ الا یسبح بحمدہ ولكن لا تفقہون تسبیحہم

اور:

الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السموات ومن فی الارض والشمس

والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب

بعض مفسرین کا قول ہے کہ سجدہ سے دلالت علی الصانع مراد ہے مگر یہ قول درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ الناس کے ساتھ کثیر کی قید نے اس تاویل کو اڑا دیا ہے، کیونکہ صانع پر تو تمام جہان دلالت کرتا ہے مصنوع دال علی الصانع ہوتا ہے اور کثیر من الناس سے ظاہر ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو دال علی الصانع نہیں اور یہ بات اصولاً غلط ہے مصنوع ہو اور دال علی الصانع نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ قول غلط ٹھہرا، لہذا سجدہ اور تسبیح حقیقی ثابت ہوئی۔

ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے :

عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما من مسلم تلبى الابى ما عن يمينه فشماله من حجر الشجر

المذحى تنقطع الارض من ههنا وههنا

حضرت سہل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلم تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کے تمام پتھر درخت ڈھیلے تک تلبیہ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک تمام تلبیہ کہتے ہیں۔ (حاجی کی تلبیہ سکر)

اس حدیث سے اہل کشف کے اس کشف کی تصدیق ہوتی ہے کہ جمادات میں شعور اور حس موجود ہے، جس سے وہ تلبیہ کی آواز سنتے ہیں اور خود کلام کرتے ہیں۔

اور ابوداؤد میں ہے :

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحصاة تلتشد
الله الذى يخرجها من المسجد ليدعها -

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد حرام سے کنکریاں

اٹھا کر باہر لے جانا چاہے تو وہ کنکریاں اس کو خدا کا واسطہ دیتی ہیں کہ انہیں دہیں رہنے دے باہر نہ لے جائے۔

یہ حدیث بھی اہل کشف کی تصدیق کرتی ہے کہ کنکریوں میں شعور اور ادراک ہوتا ہے۔

ایک حدیث بخاری اور ترمذی میں آئی ہے :

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احد جبل يحبنا ونحبه
احد ايك ايسا پھاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

اس حدیث میں محبت کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جمادات میں شعور اور حس موجود ہے۔ 'نحبہ' سے محبت حقیقی مراد ہے تو سبحنا میں بھی محبت کا لفظ حقیقی معنوں پر محمول ہو گا۔ ہاں مسئلہ ظنی ہے داخل عقائد نہ ہو گا۔

جمادات اور اشجار کو تسبیح و تہلیل، و تحمید و تنزیہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہے ہیں، مگر انسان جو معرفت الہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ خدا سے غافل ہو گیا ہے۔ انسان اگر اپنا مقام پہچان لے اور قرب الہی اور رضائے الہی کے حصول میں لگ جائے تو اس کی دنیا میں بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے اور اس کا واحد ذریعہ ذکر الہی کی کثرت ہے۔

یہ خیال رہے کہ مشاہدات، مکالمات اور مکاشفات کا حاصل ہو جانا یا جمادات اور ارواح سے کلام کر لینا کمال کی چیز نہیں اصل کمال قرب الہی اور رضائے الہی کا حصول مقصود ہے۔

اللہ کی اطاعت اور عبادت پر استقامت صوفی کامل کے لئے ضروری ہے چاہئے کہ مشاہدات وغیرہ تمام چیزوں سے صرف نظر کرتا ہوا اپنی منزل مقصود یعنی قرب الہی کی طرف بڑھتا چلا جائے اور یہ مقصد شیخ کامل کی رہبری سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

سلسلہ نقشبندیہ ولیسیہ

- ۱۔ الہی بھرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 - ۲۔ الہی بھرت حضرت ابو بکر الصديق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 - ۳۔ الہی بھرت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
 - ۴۔ الہی بھرت حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ
 - ۵۔ الہی بھرت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
 - ۶۔ الہی بھرت حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ
 - ۷۔ الہی بھرت حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ
 - ۸۔ الہی بھرت حضرت مولانا ابوالیوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ
 - ۹۔ الہی بھرت حضرت سلطان العارفين خواجہ اللہ دین مدنی رحمۃ اللہ علیہ
 - ۱۰۔ الہی بھرت حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ
 - ۱۱۔ الہی بھرت حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ
 - ۱۲۔ الہی بھرت ختم خواجگان خاتمہ من دعائے حضرت محمد احسن بیگ و حضرت سید نبیا وحسین نجیر گرداں
- وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

دینی و دنیوی جائز مقاصد کے حصول، ازالہ بلیات، حل مشکلات و قضاے حاجات کے لیے سحری کے معمول (ذکر الہی) کے بعد سلسلہ خواجگان نمبر گیارہ تک پڑھ کر کمال خشوع و خضوع و استحضار قلب و عاملنگے بفضلہ تعالیٰ مستجاب ہوگی، عام حالات میں حصول برکات و تقویت نسبت کے لیے پڑھے تو بارہویں سطر بھی شامل کر لے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے خاتمہ بالایمان فرمائیں گے۔

عکس سندات خلفاء شیخ سلسلہ علیہ السلام

حضرت محمد احسن بیگ مدظلہ العالی

حضرت سید بنیاد حسین نقوی مدظلہ العالی

الحمد لله

الحمد لله

خلافت نامہ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فاضبح تركيز طريقت
والداعية لانت جواز شرايح نظام انديسہ جس سے يدايد نوسط حضرت سلطان العارفين تدوہ الابرار والصلين الكالمين اس غير متغير
کرتيں بقدر مقدور مال تقرر ادا کی تاکہ انہ ان من یشر الله تعالى الذیہ آخراں مابزکے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس
امانت کے ادا کرنے اور ترک دینے طریقت مالیک جس میں لیاقت پاؤں ان کو مقرر کردوں کہ یہ مسلک موجودہ مستحکم ہے اور اس مسلک کو اللہ جل جلالہ
انقطاع سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین۔ اس بنا پر جس معززات کرامات اول کا قولہم قولی یدیدہم یدی و شرط الإجماع والایستقامۃ
على الشریعة واتباع الشیعة الشیعة انهم انصر من نصرهم وخذل من خذلهم وایند بعہم الذین ولینعلهم آشیعة
التشیعین واندلهم الاستقامۃ على الشریعة العلییة آمین یا رب العالمین وکل الله تعالی عن خیر خلقہ محمد وآله وصحبه
آجمعین فاجزت لهم إجازة مطلقة في الطریقة النقشبندیة والقادریة والشیعیة والسمرقندیة وغيرها اجازۃ
تامة لإرضاء الطالبین والفقہاء السکینة فی تلویب الکتاب فالإجازة لهم بشرط الإستقامۃ على الشریعة المرضیة
واتباع الشیعة الشیعة والنجباء عن البدع ودوام الذکر والشغل مع الله سبحانه والوعاض عن الخلق والیاس
عنہم والرجاء من الله تعالی بصبره وتوکلہ وتناغیہ والشغل بالذکار والمراقبات اللهم لا تنکنا إلى أنفسنا
طرفة عین وکن لهم معینا وکفیة فی الأمور کلها برحمتک یا ارحم الراحمین۔

نام محترم محمد اصرح بیگ ولدت مزار محمد امین بیگ پتہ سیالکوٹ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين فاجزت له إجازة في الطریقة
النقشبندیة والذولیة والقادریة والشیعیة والسمرقندیة وغيرها لإرضاء الطالبین والفقہاء السکینة والاعتدال
في تلویب الذکرین والذولیة السمرقندیة عن طالب الطریق فهو خلیفتي یدی لا یدی تطوین لیمن اقتدای به قال الله تعالی
إِنَّ الدِّينَ یَبْیُحُ النَّفْسَ الْفَاسِقَ یُؤْتِی اللهُ یَدَهُ فَوَکَ یدُیْهِمْ وَشَرَطَ الإِجَازَةَ الْإِسْتِقَامَةَ عَلَى الشَّرِیْعَةِ وَاتِّبَاعِ الشَّیْخَةِ
الْکُبَرَى صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَدَوَامِ الذِّکْرِ وَالْمَرَاتِبَاتِ اللَّهُمَّ لَنْ لَمْ مَعِیْنًا وَکَفِیْلًا فِی الْأُمُورِ كُلِّهَا بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

استاذ العلماء شایخ الزمان حضرت العلام مولانا الله یار خان صاحب نظام العالی صاحب السلسلة النقشبندیة الادییة

ساکن چکوالہ ضلع میانوالی اجازت دینے پر فراموش نہ ہو کہ یہ اجازت دینے پر درجہ عالی بیست و نہ روز بروز
ہر روز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز
درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز

ہاتھ سے خود یا فرستے یا خاص کر احباب و مریدین
سے خاص و مشن سے جو درجہ عالی بیست و نہ روز بروز
ترجمہ ہوا کہ ان کو کہیں کہیں اور اور کون جانی مانا ادا ہے
معتد نہ وہ کہ تسلیم نہ کیا کہ یہ رسم ہے کہ روز بروز درجہ عالی
درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز
درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز درجہ عالی بیست و نہ روز بروز

تاریخ الف ۱۰۸۰ھ

تسن کر عمار در حلقہ نہائی تر سہا جا گیا کہ یہ کوفہ یہاں منتظر رہے۔
پھر کئی برس سا در حلقہ نہائی تر رہے۔

باب ۱۲ در بیان

خلاقیت نامہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ رَاْحَمٰهٖمُ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَوْحِىْ ہُوَ تَرْجِیْ طَرِیْقَتِ
اُدلے امت ہوا ز شلخ غلام رضوان اللہ علیہم اجمعین نقیضند یا رب سے یٰ اَبِیْدُ تَبَوَّضَتْ سُلْطٰن الْعٰلَمِیْنَ تَدْوَةُ الْاَبْرَارِ وَالْخٰلِیْنَ الْكَامِلِیْنَ اِس فَرَجِیْ
کریں جسی بقدر نقد و مال قمر ادا کُن مَاقَدَّرَ اللّٰهُ اَذَانَهُ اِلٰی مَنْ یُّشْرِیْ اللّٰهُ لَکٰلِی الْاَدَاةُ اِلَیْهِ اَخْرَاسَ مَا بَزَكَ دِلِّیْ یَہُ خِیَالِ پِیْدَا ہُو اکر اِس
امت کے ادا کرنے اور ترجیح دینے طریقت مالک کہ جس میں لیاقت پاؤں ان کو مقرر کرادوں کہ یہ مسلک موجود ہے اور اس مسلک کو افضل بحال
افطار سے محفوظ فرمائے امین یا رب العالمین۔ اس بنا پر جس جن حضرات کے کامازت دوں گا تُوْلُھُمْ قُوْلُوْیْ وَیَدُھُمْ یَدِیْ وَشَرْطُ الْاِجَارَةِ الْاِسْتِغَاثَةُ
عَنِ الشَّرِیْعَةِ وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ الشَّرِیْفَةِ اَللّٰھُمَّ اَنْصُرْ مَنْ اَنْصُرْھُمْ وَخُدْ لَ مَنْ خُدَّھُمْ وَاِیْدِ یَھُمْ الدِّیْنَ وَلِیَبْلُغْھُمْ اَرْشَدَ
الْمُتَّقِیْنَ وَاَنْزِلْھُمْ الْاِسْتِغَاثَةَ عَنِ الشَّرِیْعَةِ الْعَبِیْثَةِ اٰمِیْنَ یَا رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ
اَجْمَعِیْنَ فَاَجَزْتُ لَھُمْ اِجَارَةً مُّطْلَقَةً فِی الطَّرِیْقَةِ الْعَشَقْبَدِیَّةِ وَالْقَادِرِیَّةِ وَالْحُسَیْنِیَّةِ وَالشَّصْرُوْزِیَّةِ وَغَیْرِہَا اِجَارَةً
تَامَّةً لِزَادَ الطَّالِبِیْنَ وَالْعَاقِبِیَّةِ فِی تَلُوْبِ الْاَحْبَابِ مَا لِاِجَارَةٍ لَھُمْ بِشَرْطِ الْاِسْتِغَاثَةِ عَنِ الشَّرِیْعَةِ الْمُرْضِیَّةِ
وَاتِّبَاعِ السُّنَّةِ الشَّرِیْفَةِ وَالْاِجْتِنَابِ عَنِ الْبِدْعِ وَدَوَامِ الذِّکْرِ وَالشَّغْلِ مَعَ اللّٰهِ سُبْحٰنَہُ وَالْوَعْدِ عَنِ الْحَقِّ وَالْاٰمِیْنَ
عَنْھُمْ وَالرَّجَاءَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی بِصِرِّہٖ وَتَوَكُّلِہٖ وَتَوَاضَعِہٖ وَالشُّغْلَ بِالْاَذْکَارِ وَالْمُرَاقَبَاتِ اَللّٰھُمَّ لَا تَکِلْنَا اِلٰی اَنْفُسِنَا
طَرَفَةً عَنِی وَکُنْ لَھُمْ مُعِیْنًا وَکَفِیْنًا فِی الْاُمُوْرِ کُلِّہَا بِرَحْمَتِہٖ یَا اَرْحَمَ الرَّاْحِمِیْنَ۔

نام سید تاج الدین خواجہ ولایت پتہ سرگودھا ضلع ساہیوالہ ضلع ساہیوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٧

أَمْسَدَ اللَّهُ رُفُفَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ فَاجْتَزَتْ لَهُ إِجَارَةٌ فِي الطَّرِيقَةِ
التَّقْشُبُنْدِيَّةِ وَالْأَدَوِيَّةِ وَالْعَادِرِيَّةِ وَالْحُسَيْنِيَّةِ وَالسُّمُورُودِيَّةِ وَعَنْهَا إِرْشَاوُ الطَّالِبِينَ وَالْقَائِمُ السَّكِينَةُ وَالْمُضَرَّرُ
فِي قُلُوبِ الدَّاكِرِينَ أَخَذَ الْبَيْعَةَ الْمُسَوِّتَةَ عَنْ طَالِبِ الطَّرِيقِ فَهُوَ خَلِيفَتِي وَبَدَلُكَ كَيْدِي فَنُطَوِّنُ لِيَمْنٍ أَقْتَضِي بِهِ نَالَ اللَّهُ تَعَالَى
إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وَشَرَطُ الْإِجَارَةِ الْإِسْتِمَامَةُ عَلَى الشَّرِيعَةِ وَإِتْبَاعُ السُّنَنِ
الْبَيِّنَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَامَ الذِّكْرُ وَالْمَرَاقِبَاتُ اللَّهُمَّ كُنْ لَهُ مَعِينًا وَكُنْ لِي فِي الْأُمُورِ مُطَاعًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

استاد العلماء شامخ الزمان حضرت العلام مولانا اللہ یار خان صاحب مدظلہم العالی صاحب السلسلۃ النقشبندیۃ الاولیٰیہ

ساکن چکوالہ ضلع میانوالی ۱۲۰۱ میں سید سیاد حسین شاہ، صاحب کوشہریہ طریقہ عالمی
شہر کا مہر و شامہ ۱۲۰۱ میں سید سیاد حسین شاہ، صاحب کوشہریہ طریقہ عالمی
۱۲۰۱ میں سید سیاد حسین شاہ، صاحب کوشہریہ طریقہ عالمی
۱۲۰۱ میں سید سیاد حسین شاہ، صاحب کوشہریہ طریقہ عالمی

جماعت کے ہر شخص ہاتھ اور خاموش کر امام پازہ ۱ کر لین فرض ہو گا کہ
 جہاں جب سے خالقین سے گروہوں کو سنگ کر رہا اور ان کے دین تو وہ کچھ نام
 کے ان کے ہر قسم کے امور کریں جہاں مال زمان جس شخص کے لئے اس
 کے کہ بات سن کر عداوت نہ ہو تو سبھا جائے کہ وہ ہمارے ہر دربار میں
 نہ توین ہو کہ کہ سالہ زوہانی تکلیف رہا

پیغمبر الدیور خان ۱۲۶۶

حوالہ شی

حواشی

صفحہ شمار	
۲۷	۱۔ جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اس کے خلاف ایمان جنگ کرتا ہوں۔
۳۰	۲۔ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے۔
۴	۳۔ اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کر۔
۳۱	۴۔ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔
۳۲	۵۔ روض الراحین : امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ (بحوالہ البقعات الکبریٰ : علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ (اردو ترجمہ)
۳۵	۶۔ مشکوٰۃ، کتاب الایمان۔
۳۶	۷۔ اللغات مشکوٰۃ : ۳۵ - شاہ عبدالحق محدث دہلوی - ۳۔ تہذیبات الیہ : ۱۳
۳۷	۸۔ تہذیبات الیہ : ۱۳۰ - ۲۔ تہذیبات الیہ : حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
۳۹	۹۔ تفسیر مظہری ۳: ۳۲۳ - ۲۔ تعلیم المتعلمین ۲۱ - ۳۔ الکشف عن سمات التصوف : ۷
۴۰	۱۰۔ شای در مختار جلد اول بحث علم القلب ، ۲۔ تفسیر جمل : ۴۹۷ ، ۳۔ تحفۃ اثنا عشریہ ۲۳۷
۴۲	۱۱۔ اس اجمال کی تفصیل کے لئے کتاب ہذا کے ۴۳۳ میں اعتراض ، نمبر ۸ کے ذیل میں دیئے گئے مندرجات ملاحظہ فرمائیں۔
۴۵	۱۲۔ فیض الباری جلد ۱: ۱۳۹ ، ۱۵۰ - اذکار ، اشغال ، نسبت سلاسل تصوف کا بیان
۴۶	۱۳۔ فیض الباری جلد ۱: ۳۰۴

حواشی

ان اصطلاحات کی تشریح مقامات سلوک کے باب میں ملاحظہ ہو۔

تفسیر کبیر: ۳۹۰

کتاب الروح - ابن قیم: ۲۲۰

روض الانف: ۱۹۸: ۲ - تفسیر کبیر: ۳۳۵: ۵ و تائیس التحدیس

تفسیر کبیر: ۳۳۵: ۵

تفسیر کبیر، رسالہ روح

تفسیر مظہری: ۳۰۷: ۱۳

کتاب الروح - ابن قیم: ۲۶۵

فتح الباری مع بخاری: ۳۱۵: ۱۳

ابن ماجہ - باب ترجیع الاذات - ۲ احیاء العلوم: ۳۰: ۳

استاد مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے روح میں پرواز کی قوت پیدا کرنے اور اس کا مشاہدہ

کرنے کے لئے چھ ماہ کا عرصہ مقرر کیا ہے مگر اس کے ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ اگر کوئی "

طلب صادق" لے کر آئے پھر اس کوشش کے نتیجہ کو اپنے اختیار کے تحت نہیں بلکہ اللہ

تعالیٰ کے سپرد کیا پھر انشاء اللہ وہ دیکھ لے گا۔ الخ یہ کوئی انوکھی بات نہیں - ہر تجربہ کار

معلم اور ماہر فن اپنے تجربہ اور مہارت فن کی بناء پر ایسا اندازہ کر سکتا ہے، اور یہ ایک

امرواقہ ہے مگر جس طرح ظاہری علوم و فنون میں عزم اور استعداد کے اختلاف کی بناء پر

مختلف لوگ مختلف عرصے میں علم و فن سیکھتے ہیں، اسی طرح تصوف و سلوک میں بھی شیخ کامل

کی تربیت سے عزم و استعداد کے اختلاف کی وجہ سے مختلف سالک مختلف مدتوں میں گوہر مراد

حواشی

پاتے ہیں، حضرت استاد مکرم کے شاگردوں میں سے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو نو دن

اور ایک ہفتے کے اندر اللہ کے فضل سے اس قابل ہو گئے کہ ان کی روح میں قوت پر واز

پیدا ہو گئی اور اپنی روحانی پرواز کو مشاہدہ کرنے لگے - ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء -

اقر یہ کوئی نئی بات نہیں -

(۱) مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے "الابھا" میں بیان کیا ہے کہ مولانا غلام رسول کان

پوری رحمۃ اللہ علیہ نما کے کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ آپ کی کرامت تھی کہ ہر

موضع کو بیداری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیا کرتے تھے -

۲: امام یافعی نے کفایت المعتقد صفحہ نمبر ۵۳ پر فرمایا ہے - "مناقب شیخ عبدالقادر رحمۃ

اللہ علیہ میں درج ہے - ایک شاگرد کی روایت ہے کہ رات آپ نکلے میں پیچھے ہو لیا - شہر

کے دروازے خود بخود کھلتے گئے اور بند ہوتے گئے ایک مقام پر پہنچے، ایک میت کو پیش کیا

گیا، پھر ایک آدمی لایا گیا، اس سے شہادتین کا اقرار کرایا گیا پھر فرمایا کہ مرنے والے کی

جگہ یہ ہو گا - پھر واپس آگئے - دوسرے دن میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا "ہم نہادند گئے

تھے ساتواں ابدال فوت ہو گیا تھا، نیا آدمی قسطنطنیہ کا عیسائی تھا، اس کو مسلمان کیا اور

اسے ساتواں ابدال مقرر کیا" یہ واقعہ الحادی للفتاویٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے

اور الجزالہ میں اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاقباء میں شائع کیا تھا -

دیکھئے ایک آدمی اللہ کے فضل اور شیخ کامل کے فیض نظر سے ایک دن میں کفر

سے نکل کر اسلام کے دائرہ میں آیا اور سلوک میں ترقی کر کے اسی روز ابدال کے منصب پر

فائز ہو گیا - ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا منک لها

دایں امور مراد را سل الحصول باشد استاذ خود ساختن حق متابعت انما ادا نماید و مقصود خود رسد -
 و ثمره آن مصفا ساختن وجہ روح است از کدورت جسمانی - و منور و مکمل ساختن آن بانوار
 روحانی و اسماء ربانی و مبداء فیض الہی کشتن برائے بندگان الہی و حل مشکلات آناتابہ طفیل آن
 در جناب الہی بحکم الخلق عیال اللہ فایم الی اللہ انعم لعیالہ - مستحق فضیلت محبوبیت مشرف
 کشتن و باز مرہ اولیاء و صلحاء شریک فضائل شدن و مناسبت صفائی بایشان پیدا کردن "

۴ - بیعت حقیقت : شرط ایں فادوجود و قطع تعلقات کرنی و حظوظ نفسانی و بے تعلقی از مال و جاہ و
 علاقہ داران و ثمرہ آن موجود بودن بنور تجلیات الہی و فنا کشتن جب وجود ظلمانی است " معلوم
 ہوا کہ بیعت طریقت و حقیقت کے لئے شرائط اور ہیں اور بیعت شریعت کے لئے اور ہیں ' جو
 شخص ان شرائط پر پورا نہیں اترتا وہ طریقت و حقیقت کی بیعت لینے کے قابل نہیں اس
 میدان میں وہ ناقص ہے -

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

" اے راہ آخرت کے مسافر ' تو ہر وقت رہبر کے ساتھ رہ یہاں تک کہ وہ تجھ کو پڑاؤ پر
 پہنچا دے - راستہ بھر اس کا خادم بنارہ ' اس کے ساتھ حسن ادب کا برتاؤ رکھ اور اس کی
 راہ سے باہر مت ہو کہ وہ تجھے واقف کار بنادے گا اور خدا کے قریب پہنچا دے گا - اس
 کے بعد تیری شرافت ' صداقت دیکھ لینے کی وجہ سے تجھ کو راستہ میں نیابت عطا کرے گا ' یعنی
 تجھ کو قافلہ میں سردار اور اہل قافلہ کا سلطان بنا دے گا ' پس تو قائم رہے گا یہاں تک
 کہ تجھ کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گا اور تجھ کو آپ کے حوالے کر دے گا -
 پھر آپ کی آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی ہو جائیں گی - اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ

کے لئے مراقبہ فانی الرسول بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے جو شیخ اتنا نہیں کر سکتا وہ یقیناً شیخ طریقت
 کے اعتبار سے ناقص ہے جیسا (الابرار صفحہ ۴۳ " ایک بار آپ نے فرمایا کہ جب تک
 سیدالوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہ ہو ' اس وقت تک اللہ کی معرفت حاصل
 نہیں ہو سکتی - "

حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ بیعت میں اس کی تصریح فرمائی ہے ؛
 وہ ہوا -

" بیعت کہ پیش صوفیہ معتبر و مقبول است چار قسم یافتہ می شود و ہر قسم را شروط علیحدہ است
 و ثمرات دیگر - ۱ بیعت و سلیت ' ۲ بیعت شریعت ' ۳ بیعت طریقت ' ۴ بیعت حقیقت و سوائے
 ایں آنچہ برائے تحصیل مال و جاہ ' یا برائے تحصیل حاجات دنیوی از مرشد باشد فی الحقیقت
 اعتبارے ندارد "

۲ - بیعت شریعت : ضرورت مردے کہ باوجود علم و تقوی دو صفت داشتہ باشد - یکے عدم
 مسابلت و مدانت در مقام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ' دوم شناختن آنچہ بحال طالب افضل
 و اسل است ' ثمرہ آن رسیدن است بہ نجات کلی در عقبی الخ

۳ - بیعت طریقت : پس حقیقتش آنکہ مرد خوش امت ہر گاہ فضائل و مناقب اولیاء و تصرفات
 عجیبہ ایساں مثل حصول مراد مردم و قوت و ہمت و تصرف برد لما و کشف احوال موتی و کشف
 مستقبلات حوادث و ملاقات ارواح طیبہ و فائزہ می شود و شوق تحصیل آن در دل او غالب می شود
 از قبیل متعارف است کہ ہم منتفعی بغیر مزاولت و اخذ آن از ماہران آن فن بکمال نمی رسد -
 پس چیزے کہ مانند آن در دست یچ کس دیدہ نمی شود از فکر ناقص خود مصدر ایں آثار باشد

وسلم تجھ کو نائب بنادیں گے ، قلوب کیفیات اور معنی پر ۔ پس تو حق تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر باش اور خدمت گار بن جائے گا کہ کبھی مخلوق کی طرف آئے گا اور کبھی خالق کی طرف ۔ یہ چیز بناوٹ اور ہوس سے حاصل نہیں ہوتی ۔ بلکہ اس سے ہوتی ہے جو سینوں میں جگہ پایا کرتی ہے ، اور عمل اس کی تصدیق کیا کرتا ہے ۔“

پھر فرماتے ہیں ۔

” مشائخ دو قسم کے ہیں ، ایک مشائخ شریعت ، ایک مشائخ معرفت ۔ شیخ شریعت تجھ کو مخلوق کے دروازے پر لے جائے گا اور شیخ طریقت تجھ کو قرب خداوندی کا راستہ بتائے گا ۔“

اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

” شیخ کے لئے مقامات منازل ملکوتات تمکینات اور قواعد وضو کا سمجھنا اور مشاہدات و معائنات سے گزر کر مرتبہ فناء الفناء اور بقاء البقاء تک پہنچنا اور عظمت و کبریا اور وحدانیت و فردیت کی معرفت بھی ضروری ہے تاکہ سالکین کی تربیت اور طالبین کی رہنمائی کر سکے اور پیر بننے کے قابل ہو جائے“ (امداد السلوک صفحہ ۲۷)

اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

” اور یاد رکھو ۔ فقیر نانی اللہ صاحب حضور ہوتا ہے ، وحدانیت الہی میں غرق کرنا اور مجلس محمدیؐ میں پہنچنا اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ، بلکہ آسان ہے اور صرف ذکر و فکر اور زہد و تقویٰ سے یہ بات حاصل ہونا دشوار ہے ، کیونکہ مرشد کامل و مکمل طالب اللہ کا ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود کو پہنچا سکتا ہے ۔ جس شخص کو یہ قدرت نہ ہو اسے کمال کتنا غلط ہے ۔ بلکہ وہ راہزن ہے ۔ (عین الفقر صفحہ ۶)

اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

علم بہ تفصیل احوال و مقامات و معرفت بہ حقیقت مشاہدات و تجلیات و حصول کشف و الہامات و ظہور تعبیرات و قعات از لوازم اس عالی مقام است بعد و بعدہاخرط القناد (مکتوبات دفتر اول حصہ چہارم صفحہ ۲۲۱)

اس تفصیل کے بعد یہ نکتہ باقی نہیں رہنی چاہئے کہ شیخ کامل کے لئے جو شرائط حضرت استاد مکرمؒ نے بیان فرمائی ہیں وہ کوئی نئی ہیں ، ہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ صوفیائے کرام جن حضرات کو خلیفہ مجاز بنادیتے ہیں ان سب میں تو یہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں ، پھر ایسا کیوں کیا جاتا ہے ؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے ۔ یہ اہل اللہ صوفیاء کرام بعض اوقات صرف علماء ظاہر کو بھی خلیفہ مجاز بنادیتے ہیں ۔ وہ بیعت شریعت و بیعت و سلت کے لئے ہوتا ہے ۔ بیعت طریقت کے اعتبار سے وہ واقعی ناقص ہوتے ہیں ، اگر کوئی ایسا خلیفہ مجاز سادگی سے اپنے نام کے ساتھ شیخ طریقت لکھنا شروع کر دے تو اس سے حقیقت نہیں بدلتی ۔ (مرتب)

۲۵

۲۶

(انما یغشی اللہ من عبادہ العلماء ۔ قال الشیخ شہاب الدین فی ہذہ الایہ تعریضا

الی اند من لاخشیہ لہ فہو لیس بعالم ۔

حواشی

مشک و۴:۲۲	۸۲	۱۹۳
فتاویٰ الحدیثہ ۲۵:۱	۸۳	۱۹۳
کتاب الاذکار نوروی ۱۹:	۸۴	۲۰۰
کتاب الاذکار ۲۰:	۸۵	۲۰۱
تفسیر تبصیر الرحمن	۸۶	۲۰۶
بہجۃ النفوس	۸۷	۲۰۷
مشک و۴:۱۹۲	۸۸	۲۰۸
عقبات ۸:	۸۹	۲۱۵
تفسیر کبیر ۳۱۹:۶	۹۰	۲۱۷
کتاب الروح ۲۹:	۹۱	۲۲۲
تفسیر کبیر جلد ۱۳۲:	۹۲	۲۲۳
المرشد الامین واحیاء العلوم جلد ۳	۹۳	//
الفتح الربانی و غط : ۱۸ - زقعد سنہ ۵۳۵ھ	۹۴	۲۲۳
مکتوبات شیخ الاسلام جلد ۳ : مکتوب ۳۳	۹۵	//
المنقذ من الضلال صفحہ	۹۶	//
فتح الباری ۳۱۵:۱۲	۹۷	۲۳۵
فتح الباری ۳۱۵:۱۲	۹۸	//
فتح الباری ۳۱۵:۱۲	۹۹	//

حواشی

فتح الباری مع بخاری ۲۷۳:۱۱	۶۳	۱۶۳
تفسیر کبیر -	۶۵	۱۶۴
فتح الباری ۲۷۳:۱۱	۶۶	۱۶۶
تفسیر کبیر ۴۷:۵	۶۷	۱۶۷
تفسیر مظہری ۲۲:۱۲	۶۸	۱۶۹
فتاویٰ الحدیثہ ۲۸۵:۲	۶۹	۱۷۰
الترغیب ۳۳۳:۳	۷۰	۱۷۱
روح المعانی -	۷۱	۱۷۵
الترغیب ۵۳:۳	۷۲	۱۷۷
ابن کثیر ۳۹۵:۳	۷۳	۱۷۹
تفسیر مظہری ۳۱۰:۳	۷۴	۱۸۱
تفسیر مظہری ۳۱:۳	۷۵	//
ایضا	۷۶	۱۸۲
حاشیہ تفسیر کبیر ۵۰۳:۳	۷۷	//
حاشیہ تفسیر کبیر ۵۰۳:۳	۷۸	۱۸۳
الترغیب ۱۶۰:۳	۷۹	۱۸۴
الترغیب ۵۳:۲	۸۰	//
بخاری ۹۳۸:۲	۸۱	۱۹۲

حواشی

ایضا : ۱۳	۳۳	۱۴۲	۲۷	۱۰۲
معارف لدینہ ' از امام ربانی : ۳۳	۳۴	۱۴۵	۲۸	۱۰۷
تفسیر مظہری ۶۲:۱۵	۳۵	//	۲۹	۱۱۳
الخبر الدال : ۲۳	۳۶	۱۴۶	۳۰	//
مکتوبات - ۲:۲	۳۷	//	۳۱	۱۱۵
مشک و۴ کتاب العلم	۳۸	۱۴۷	۳۲	//
الترغیب ۵۴:۲	۳۹	۱۵۰	۳۳	//
الترغیب ۵۳۸:۲	۵۰	۱۵۱	۳۴	//
تحفہ الذاکرین : ۴۱	۵۱	۱۵۲	۳۵	۱۱۷
الترغیب ۵۵۹:۲	۵۲	۱۵۳	۳۶	۱۱۸
فتح الباری ۲۲:۳	۵۳	۱۵۴	۳۷	//
فتح الباری ۲۷:۳	۵۴	//	۳۸	۱۲۹
فتح الباری ۲۳:۳	۵۵	۱۵۵	۳۹	۱۳۸
الترغیب ۱۹:۳	۵۶	۱۵۸	۴۰	۱۳۹
الترغیب ۱۹:۳	۵۷	۱۵۹	۴۱	۱۴۳
الترغیب ۲۰:۳	۵۸	//	۴۲	//
الترغیب ۲۰:۳	۵۹	۱۶۰		
الترغیب ۲۰:۳	۶۰	//		
الترغیب ۲۲:۳	۶۱	۱۶۱		
الترغیب ۱۷۸:۳	۶۲	//		
فتح الباری مع بخاری ۲۷۳:۱۱	۶۳	۱۶۲		

٢٣٤	١٠٠	ابن كثير ٢٨٦:٤	٢٤١	١١٨	فتح الباري ٢٩٢:٦
٢٣٥	١٠١	كتاب الروح ٣١٩	٢٤٢	١١٩	روح المعاني
٢٣٦	١٠٢	الفوز الكبير: ٢٤	٢٤٣	١٢٠	فتح الباري ٣٣٤
٢٣٧	١٠٣	المنقذ من الضلال ٥٠	٢٤٤	١٢١	اشعة اللمعات ٦٣٠:٣
//	١٠٣	اليواقيت والجواهر ١٣٣:١	٢٤٥	١٢٢	فتح الباري ٤٠
٢٣٨	١٠٥	ايضا	٢٨١	١٢٣	فتاوى الحديثيه ٢٥٦:٢
//	١٠٦	الحاوي للفتاوى ٢٥٠:٢	//	١٢٣	اشعة اللمعات ٢٣:٣
٢٣٩	١٠٤	الحاوي للفتاوى ٢٣٨:٢	٢٨٢	١٢٥	الانتباه في سلاسل اولياء الله ٤
٢٤٠	١٠٨	فتح الباري مع بخارى ٣١٠:٢	٣٩٣	١٢٦	اللمعات شرح مشك وة ٥٣٨:٣
//	١٠٩	الحاوي للفتاوى ٢٣٥:٢	//	١٢٤	تفسير جمل ٢٣٥:٢
٢٤١	١١٠	الخاوي للفتاوى ٢٣٣:٢	//	١٢٨	تفسير ابن كثير ٢٨٢:٢
//	١١١	ايضا ٢٣٣:٢	٣٩٣	١٢٩	تفسير ابن كثير ٢٦٩:٣
٢٤٢	١١٢	الحاوي للفتاوى ٢٣٢:٢	٣٩٥	١٣٠	احياء علوم الدين ١٥
//	١١٣	اشعة اللمعات ٢٣٩:٣	//	١٣١	كشف استار حاشيه درمختار - باب السمين وفي القربى للقتل
٢٤٣	١١٣	فتاوى الحديثيه ٢٥٥:٢	٣٩٤	١٣٢	كتاب الروح ٦٣
٢٤٤	١١٥	فتاوى الحديثيه ٢٥٦:٢	٣٩٨	١٣٣	شرح الصور في احوال الموتى والقبور ٢٠
//	١١٦	تفسير ابن كثير ٣٦٨:٥	//	١٣٣	ايضا ٩٤
٢٤٥	١١٤	ايضا	//	١٣٥	ايضا ٢٠

٣٩٩	١٣٦	فتح الباري مع بخارى ٢٠	٢١٥	١٥٣	مشك وة ٥٢٥
٣٠٠	١٣٤	تفسير مظهرى ٤٤:٨	٢١٦	١٥٥	اقتضالى صراط مستقيم
//	١٣٨	تفسير مظهرى ٤٤:١٠	٢١٧	١٥٦	فتح الباري بخارى ٣٣٨:٢
//	١٣٩	حاشيه خيالى ١١٨	٢١٩	١٥٤	فتاوى الحديثيه ٢٠٦
٣٠١	١٣٠	شرح مواقف ٤١٥	٢٢٠	١٥٨	مشك وة ٢١٠
//	١٣١	تفسير ابن كثير ٢٣٩:٣	٢٢٢	١٥٩	تفسير كبير ٣٦٥
٣٠٢	١٣٢	شرح وقايد حاشيه مولانا عبدالحق ٢٥٢	٢٢٣	١٦٠	تفسير ابن كثير ٢٤٩:٢ اور الزاواجر عن الكبائر ١٩١
٣٠٤	١٣٣	مشك وة باب حكم الاسراء ٣٣٥	//	١٦١	مشك وة ١٨٤ - كتاب فضائل القران
٣٠٨	١٣٣	الترغيب : - ١٩٦	٢٢٢	١٦٢	ابن كثير ٣:٣
//	١٣٥	الترغيب ١٩٤:١	٢٢٤	١٦٣	فتح الباري ٢٩:١٣
٣٠٩	١٣٦	تفسير ابن كثير ٣٣٤:٣ اور كتاب الروح ٥	//	١٦٣	اخباران ابصار القلب وجلانه يحصل بالذكر فانه يتمكن من الذكر بالتقوى - فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف مفتاح الفوز الكبير (احياه غزالي
٣١٠	١٣٤	تفسير ابن كثير ٢٨٣:٣	٢٢٨	٢٢٥	فتح الباري ٢٥:١
//	١٣٨	تفسير ابن كثير ٢٣٩:٣	٢٣١	٢٢٦	تحفة الزاكرين ٣٣١
٣١١	١٣٩	شرح وقايد ٢٥٢	٢٣٢	١٦٤	صواعق محرقة - علامه ابن حجر
٣١٣	١٥٠	تفسير ابن كثير ١٨:٣	٢٣٣	١٦٨	الانتباه في سلاسل اولياء الله ٣١٠
//	١٥١	تفسير ابن كثير ١٦:٣	٢٣٤	١٦٩	تنبيه التنبيه ترجمه حسن بهري رحمه الله عليه
٣١٢	١٥٢	مشك وة باب المعراج ٥٦٨	٢٣٨	١٤٠	الحاوي للفتاوى ١٩١:٢
//	١٥٣	مشك وة ٢٠٢	٢٣٩	١٤١	تحفة الزاكرين ٥٥

کتابت

کتاب	مؤلف	کتاب	مؤلف
الحادی للفتاوی المساره فی شرح المساره الشفاء فی حقوق المصطفى الاقتصاد فی الاعتقاد	علامہ جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ کمال الدین محمد ابن ابن الشریف ۹۰۵ھ قاسمی عیاض ۵۴۴ھ حجۃ الاسلام امام محمد الغزالی ۵۰۵ھ علامہ جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ " " " " " " حجۃ الاسلام امام محمد الغزالی ۵۰۵ھ حضرت شاہ ولی اللہ رحم علامہ ابن تیمیہ ۷۲۸ھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ۱۱۷۶ھ	الروح وما یجہا الجامع الصمیم البخاری ابو یعلین فی اصول دین الزواج عن الکبار البراقیت والجواهر التکشف عن مہمات التقوی الروض الباسم الطالح السید المنح الالیہ	سید محمد حریری یونی ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری ۲۵۶ھ امام فخر الدین رازی ۶۰۶ھ علامہ احمد بن حجر البشیری امام عبد الوہاب شرانی ۹۷۲ھ مولانا اشرف علی تھانوی ۱۳۶۳ھ علامہ وزیر علامہ الکمال ابن فارس
الجزء الدال علی وجود القلب والادواء والنجا والابدال الالی المصنوم شرح الصدور فی احوال المرقی والقبور احیاء علوم الدین	حجۃ الاسلام امام محمد الغزالی ۵۰۵ھ حضرت شاہ ولی اللہ رحم علامہ ابن تیمیہ ۷۲۸ھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ۱۱۷۶ھ	بہجۃ الغفوس شرح سبحاری بنفۃ المیران	عبد اللہ بن ابی حمزہ ۵۹۷ھ مولانا حسین علی ۵۹۷ھ
الانقباء فی سلاسل اولیاء اللہ اقتضائے صراط مستقیم الفوز الکبیر	حجۃ الاسلام امام محمد الغزالی ۵۰۵ھ حضرت شاہ ولی اللہ رحم علامہ ابن تیمیہ ۷۲۸ھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ۱۱۷۶ھ	ت	امام فخر الدین رازی ۶۰۶ھ حافظ عماد الدین ابوالفضل اسماعیل ابن کثیر ۷۴۴ھ حافظ الدین محمد ابوالبرکات انصاری ۶۸۶ھ
الترغیب والترہیب النقد من الضلال اشعۃ المہمات شرح مشکوٰۃ الرفح والتکیل	علامہ عبد العظیم منذری امام غزالی شیخ عبد الحق محدث دہلوی ۱۰۵۲ھ علامہ سیوطی	تفسیر کبیر (مناہج النبی) تفسیر ابن کثیر تفسیر دارک التذیل	امام فخر الدین رازی ۶۰۶ھ حافظ عماد الدین ابوالفضل اسماعیل ابن کثیر ۷۴۴ھ حافظ الدین محمد ابوالبرکات انصاری ۶۸۶ھ

کتاب	مؤلف	کتاب	مؤلف
تفسیر مجمل تفسیر تفسیر الرحمن تفسیر روح المعانی تفسیر منطہری	حافظ الدین محمد ابوالبرکات انصاری علامہ مہینی علامہ شاہ الدین محمد رازی ۱۲۹۱ھ قاسمی شاہ اللہ پانی پتی ۱۲۲۵ھ امام فخر الدین رازی ۶۰۶ھ حافظ ابن حجر عسقلانی ۵۲۲ھ حافظ جمال الدین نوری ۶۳۲ھ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ۱۲۲۹ھ امام غزالی علامہ شروکانی ۱۲۵۰ھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ۱۱۷۶ھ	سیرۃ ابن ہشام سنن ابن ماجہ شامی شرح مواقف شرح دقایق طبقات الکبری (ترجمہ اردو) عمقات فتح الباری شرح بخاری فتاوی المدنیہ علامہ ابوالقاسم عسقلانی ۹۷۵ھ	۵۸۱ھ سنن ابن ماجہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف ابن ماجہ ترمذی ۲۷۲ھ شامی سید شریف علی بن محمد جانی ۸۱۶ھ امام عبد الوہاب شرانی ۱۲۳۷ھ شاہ اسماعیل شہید ۱۲۳۷ھ فتح الباری شرح بخاری فتاوی المدنیہ علامہ ابوالقاسم عسقلانی ۹۷۵ھ

آراء دلائل السلوک

۱ دلائل السلوک کے بعض مواضع کو دیکھا
- مولف کتاب مسلک اکابر دیوبند سے مسلک معلوم
ہوتے ہیں مندرجات کتاب باحوالہ دیئے گئے ہیں -
تصوف میں بھی دیگر علوم دینیہ کی طرح اس دور
میں الحادی فضا کی وجہ سے افراط و تفریط کا ارتکاب
کیا جا رہا ہے - افراط میں توحید باری کے مسئلہ پر
زور پڑتی ہے اور تفریط میں تصوف کو بدعت قرار دیا
گیا - حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ
علیہ نے التلخیص عن مہمات التصوف اور مسائل
السلوک علی ہامش بیان القرآن میں مہمات التصوف
کو قرآن وحدیث سے ثابت کیا ہے جس کو نجدی
علماء نے دیکھ کر اقرار کیا ہے کہ اگر تصوف کی
حقیقت یہ ہے تو ہم اسکا انکار نہیں کرتے یہ تو
کتاب وسنت کی عملی شکل ہے - مجھے دلائل
السلوک میں تصوف کے متعلق اسی راہ اعتدال کی
بو محسوس ہوتی ہے -

(حضرت علامہ مولانا شمس الحق انصاری سابق
شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند)

۲ میں نے کتاب دلائل السلوک ' از
افادات حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب مرتبہ

کتاب		مؤلف	
ک			
کتاب الاذکار	محمّد الدین البونکر یا نوریؒ	۶۷۶ھ	۵۱۷ھ
کتاب الروح	حافظ ابن قیمؒ	۷۵۱ھ	
م			
معارف لدنیہ	امام ربانی مجدد الف ثانیؒ	۱۰۲۳ھ	
مکتوبات	شیخ برہان الدین بقاعیؒ	۱۰۹۹ھ	
معجم	امام مالکؒ	۱۷۹ھ	
موطا	علی الدین محمد بن عبد اللہ		
مشکوٰۃ المصابیح	لقب الخطیب عمریؒ		
	تبریزیؒ	۷۲۷ھ	۸۱۷ھ
ن			
نقشہ حیات	مولانا مدنیؒ		
نسیم الریاض	امام محمد غزالیؒ		

حافظ عبدالرزاق صاحب کا مطالعہ کیا۔ کتاب میں نہایت عمدہ مضامین ہیں بہت سے مفید مسائل کا حل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ممدوح اور جناب حافظ صاحب موصوف کو جزا خیر عطا فرماویں اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے فیوض و برکات سے خاص و عام امت مسلمہ کو مستفید فرمائیں۔
(محمد یوسف شاہ میر واعظ کشمیر)

۳ دلائل السلوک کے مطالعہ سے آج میں فارغ ہوا ہوں اور میرے تاثرات یہ ہیں۔

اول : تصوف پر بحث فاضلانہ ہے۔ مصنف نے تزکیہ روح و قلب پر زور زیادہ دیا ہے اور زہد خشک کو نظر انداز کر دیا ہے۔ انداز اقرب الی القرآن ہے۔

دوئم : مجھے مصنف سے اس بات پر اتفاق ہے کہ تصوف کے بغیر انسان یوں لگتا ہے جیسے شاخ بے نم اور گل بے رنگ۔ یہ انسانیت کا نچوڑ اور شریعت کا ماحصل ہے۔

سوئم : تصوف پر اہل علم کی آراء محنت سے جمع کی گئی ہیں اور ماخذ کا پورا اہتمام کیا ہے۔

چہارم : کتاب میں روح پر بحث اتنی مفصل ہے کہ اگر روح کی حقیقت کو پالینا ممکن ہوتا تو شاید مصنف

کامیاب ہو جاتے۔
پنجم : کتاب کے بیشتر مباحث فکر جدید کے زیادہ قریب ہیں۔ باوجودیکہ مسائل زیر بحث کا تعلق غیر مرنی دنیا سے تھا۔ تاہم مصنف نے انہیں قابل فہم بنانے کی کوشش کی ہے۔
ششم : کتاب کی زبان ادیبانہ ہے۔
(ڈاکٹر غلام جیلانی برق - ایم - اے - پی - ایچ - ڈی)

۴ دلائل السلوک فن تصوف میں نہایت عمدہ اور بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ طریقت کو خداداد قابلیت کے ساتھ اس موضوع پر لکھنے کی خاص توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے تصوف کی حقیقت اور اس کے نتائج حسنہ سے کامل بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس کتاب کے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور نتائج حسنہ سے فیض یاب کرے۔

(حضرت مولانا مفتی بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ
خلیفہ اعظم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری
رحمۃ اللہ علیہ)

میں نے مولانا اللہ یار خان کے مولفات دلائل

السلوک ، اسرار الحرمین ، علم و عرفان کے اکثر
مواضع کو دیکھا ان کے مضامین کو اکابر دیوبند کے
سلک کے موافق پایا ۔ قرآن و حدیث سے متصادم
نہ پایا ۔

(مولانا محمد فرید صاحب مفتی دارالعلوم حقانیہ
اکوڑہ خٹک)